

यह राग आग दहै सदा ताते समामृत सेइए,
 चिर भजे विषय कषाय भव तो त्याग निज पद वेइये ।
 कहा रच्यो पर पद मे न तेरो पद यहँ कयो दुख सहे,
 भव दील होऊ सुखी स्वपद रवि दाव मन चूको यहै ।

राग की आग से भिन्न ज्ञान स्वभाव की अनुभूति प्रगट होने की
 पवित्र शुभ कामना सहित

Ratanlal Gangwal

Cable : FINECAST

Telex RAJPIPE CAL-7983

PHONES

[44-3269
 [44-3042
 [44-3853
 [44-3774

Rajasthan Pipes Private Ltd.

Mechanical Engineers Ferrous &
 Non-Ferrous Founders

Works

BACHHRAJ ROAD,

NIMTA (24 Parganas)

Phone • 57-2935

57-5227

Regd Office

14-D, EVEREST

46-C, Chowringhee Road,

CALCUTTA-700071

अखिल भारतीय जैन युवा फ़ैडरेशन का द्वितीय पुष्प

दिव्यालोक

संस्कारिका - 79

प्रधान सम्पादक :

अखिल बसल, एम • ए०

सम्पादक मण्डल :

प० जतीशचन्द्र शास्त्री

प० अभयकुमार शास्त्री

ब्र० अभिनन्दनकुमार शास्त्री

परमात्म प्रकाश भारिल्ल

प्रकाशक :

अखिल भारतीय जैन युवा फ़ैडरेशन

टोडरमल स्मारक भवन

ए-4 बापूनगर, जयपुर-302004

मुद्रक :

कपूर आर्ट प्रिण्टर्स,

जयपुर ।

प्र० भा० जैन युवा फ़ंडरेशन के उद्देश्य

- १ युवावर्ग में धर्म के पति रुचि जाग्रत करना ।
- २ सत् साहित्यका प्रकाशन कर तत्त्व-प्रचार में सहयोग देना ।
- ३ गाँव-गाँव में पाठशालाएँ एवं पुस्तकालय स्थापित कर धर्म के प्रति जागृति उत्पन्न करना ।
- ४ सत् साहित्य बिक्री केन्द्रों एवं जैन बुक बैंकों की स्थापना करना ।
- ५ समाज के चतुर्मुखी विकास हेतु पर्यत्नशील रहना ।
- ६ स्वयंसेवकों को संगठित कर सामाजिक विकास कार्यों के लिए प्रेरित करना ।
- ७ समाज में व्याप्त कुपथाओं का खण्डन कर एकता स्थापित करना ।
- ८ दहेजप्रथा एवं बेरोजगारी के उन्मूलन हेतु प्रयास करना तथा सामाजिक उत्थान के लिए अन्य उपयोगी कार्य करना ।
- ९ विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा समाज में आदर्श पस्तुत करना ।
- १० सदाचार से युक्त नैतिक जीवन विताने की प्रेरणा देना ।

सदस्यता —

दिगम्बर जैन धर्म के पति श्रद्धा रखने वाले प्रत्येक युवक-युवतियाँ जिनकी आयु १५ से ४० वर्ष के बीच होगी, इस फ़ंडरेशन के सदस्य बन सकते हैं ।

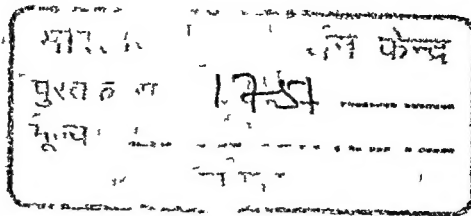
फ़ंडरेशन का प्रवेश शुल्क मात्र एक रुपया है ।

शास्त्र भण्डारी, पुस्तकालयों एवं निजी संग्रह के लिए खरीदने योग्य दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीर जी के साहित्य शोध विभाग द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण साहित्य

- १ राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारी की ग्रन्थ सूची, भाग ३ से ५ तक 110)
- २ राजस्थान के जैन सन्त-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 12)
- ३ 'महाकवि दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एवं कृतित्व' 15)
- ४ हिन्दी पद संग्रह 6) रु० ५ तीर्थंकर महावीर वद्धमान 8)
- ६ (जैन शोध व समीक्षा 15) रु० 7 Jain Granth Bhandars in Raj 30)
- ८ वचन दूतम 7) रु० ९ प्रबुद्ध चरित 8) रु० १० जिणदत्तचरित 10)

मन्त्री—दि० जैन अ० क्षे० श्री महावीर जी, चौड़ा रास्ता, जयपुर

अन्तर दर्शन

१ प्रकाशकीय	५
२ सम्पादकीय	५
३ मुनिश्री के आशीर्वाद	५
४ सदेश	६-७
५ मंगलमय जीवन हे (कविता) — मिश्रीलाल जैन	८
६ युवा वर्ग धर्म से विमुख क्यों — परमात्मप्रकाश भारिल्ल	९-१०
७ दहेज, प्रथा अधिनियम और मानव — डा अरविन्द कुमार जैन	११-१३
८ निर्विकल्प आत्मानुभूति — श्रीमती बुद्धात्मप्रभा टंडैया	१४-१६
९ धर्म के मूल आप्त — सुदीपकुमार जैन	१७-२४
१० युवा शक्ति, समाज और धर्म — एम एल जैन 'राकेश'	२५-२७
११ कितना काम कितना नाम इन सस्थाओं का — प रतनचन्द भारिल्ल	२८-३०
१२ मुक्ति का अग्रदूत — श्रीयासकुमार सिंघई	३१-३४
१३ समाजवाद और अपरिग्रह — मोरारजी देसाई	३५-३६
१४ व्रत और बालव्रत — प वशीधर शास्त्री	३७-४१
१५ ओ तर्हण ! जाग शीघ्र जाग ! — वसन्तकुमार शास्त्री	४२-४३
१६ बतर्ना विगडना इन युवा मस्थाओं का — मुकेश बाकलीवाल	४४-४६
१७ उपासना किसकी, क्यों और कैसे ? — प्रेमचन्द शास्त्री	४७-५१
१८ जैन दर्शन का तात्त्विकपक्ष वस्तुस्वातन्त्र्य — डा० हुकमचन्द भारिल्ल	५२-५७
१९ जिन पूजा और उसका रहस्य — 'युगल' एम ए	५८-६०
२० स्वयं सिद्ध व्यवस्था — राजकुमार जैन	६१-६४
२१ जैन धर्म की सुखद छाया — डा० नरेन्द्र 'विद्यार्थी'	६५-६८
२२ महावीर वन्दना — डा० हुकमचन्द भारिल्ल	V
२३ भ महावीर सक्षिप्त परिचय	VI
२४ सार्थकता महावीर के उपदेशों की — डा० राजेन्द्र वंसल	६९-७४
२५ महावीर निर्वाणोत्सव पर हमारा दायित्व — डा० ताराचन्द वरूणी	७५-७६
२६ जीवन सगीत (कविता) — रूपवती 'किरण'	७७-७८
७ तीर्थङ्कर महावीर — श्रीमती शैल वसल	७९-८१
२८ क्षणिकाएँ — सुरेश 'सरल'	८२

२६ महावीर का दिग्दर्शन — भानु जैन	८३-८७
३०. वीर प्रभो की वाणी ही दानवता बदलेगी (कविता)	
— कल्याणकुमार 'शशि'	८८
३१ भ महावीर का सन्देश — डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्री	८९-९२
३२ महावीर से (कविता) — अनूपचन्द्र न्यायतीर्थ	९३
३३ प्रतिबिम्बित पूरी ज्ञेयावली पर चिन्मयता को आँच नहीं — विनोद जैन	९४-९६
३४ लक्ष्य (कविता) — श्रीमती सरोज जैन	१००
३५ महाकवि प० दौलतराम और उनके	
समकालीन अन्य कवि	— अखिल बसल १०१
३६ १७ वी शताब्दी में रचित हिन्दी	
का एक अज्ञात काव्य	— डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल ११०-११२
३७. विज्ञापन विभाग	११३

अखिल भारतीय जैन युवा फ़ैडरेशन की गतिविधियाँ

❶ शिक्षण शिविर संचालन ❷ सेवादल ❸ साहित्य विक्री केन्द्र ❹ पुस्तकालय एवं वाचनालय ❺ शोध पुस्तकालय	❶ तत्त्व प्रचार हेतु विद्वान भोजना ❷ सत् माहित्य प्रकाशन ❸ पाठशालाएँ खोलना ❹ दिव्यालोक स्मारिका प्रकाशन ❺ युवा भारती (मासिक) प्रकाशन

अ० मा० जैन युवा फ़ैडरेशन के सदस्य वनफर सगठन के प्रचार-प्रसार में सहयोग दें।

प्रकाशकीय

अखिल भारतीय जैन युवा फ़ैडरेशन अपनी स्मारिका दिव्यालोक का द्वितीय पुष्प भेट करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहा है। 'दिव्यालोक' फ़ैडरेशन की स्मारिका ही नहीं अपितु उसका प्राण तत्त्व है साधना-पथ है, साधना ही नहीं वरन साध्य है।

जगत स्वभाव ही आलोक का उपासक है। भौतिक आलोक की चकाचौध से क्लान्त जगत अब दिव्यालोक की खोज में भटक रहा है। जैसे-जैसे भौतिक उपलब्धियों का आलोक सघन हो रहा है जीवन में सुख और शांति के मापदण्ड भी बदल रहे हैं। कचन-कामिनी एवं कनक के उपासक जगत को आवश्यकता है 'दिव्यालोक' की।

दिव्यालोक के इस अनुसंधान यज्ञ में युवा साथी भी आगे आएँ इस पवित्र उद्देश्य से पल्लवित एवं पुष्पित युवा फ़ैडरेशन अब ३ वर्ष का शिशु हो गया है।

हमारे तीर्थंकरों और सन्तों ने निज चैतन्य लोक में विचरण कर जगत को जिस दिव्यालोक से आलोकित किया वह आलोक आज भी जिनागम की मजबूत तिजोरी में सुरक्षित है। स्याद्वाद की कुँजी से ही जिनागम के रहस्य खोलकर हम सब आलोकित हो सकते हैं अतः जिनागम में अवगाहन के हेतु उसके पठन-पाठन के प्रचार-प्रसार हेतु शिक्षण शिविर, पाठशाला, आदि गतिविधियों को फ़ैडरेशन द्वारा अपनाया जाना स्वाभाविक ही है।

स्मारिका तो इस आलोक पुज का एक छोटा सा बिन्दु है। नवीन लेखकों के विचारों को आलोकित करना इसका प्रमुख दृष्टिकोण रहा है। लेखकगण यद्यपि लेखन कार्य में नवीन हैं परन्तु 'दिव्यालोक' के मूल स्रोत जिनागम के रहस्यों से सुपरिचित हैं, एतदर्थ विपुल सामग्री-समूह में से इन्हीं लेखों का चयन किया गया है। स्थान की कमी, रचना की विलम्ब-प्राप्ति आदि कारणों से भी कुछ साथी वंचित रह गए हैं।

दिव्यालोक परिवार सभी रचना प्रेपकों के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ आशाव्यक्त करता है कि मोह-तिमिर से ग्रस्त जगत को आलोकित करने में यह स्मारिका आलोक-किरण सिद्ध होगी।

संयोजक—साहित्य प्रकाशन समिति अ० भा० जैन युवा फ़ैडरेशन

ए-४ बापूनगर, जयपुर (राज०)

शम्पादवीथी

अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा प्रकाशित 'दिव्यालोक' स्मारिका का द्वितीय पुष्प अग्ने सुत्री पाठको के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अतीव प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। विगत वर्ष दीपावली के पुनीत अवसर पर प्रति वर्ष इस स्मारिका के प्रकाशन हेतु बीजारोपण किया था। बीज का प्रस्फुटन हुआ और उसके अकुर के रूप में यह अक आपके हाथों में है। गतवर्ष की स्मारिका को पाठकों ने बहुत पसंद किया फलतः वह हाथों हाथ विक गई और अनेक भाईयों को निराश होना पड़ा, यह प्रकाशन की सफलता का द्योतक है। आप सभी ने इसकी उपयोगिता को जाना-पहिचाना है इसके लिए मैं सभी पाठकों का हृदय से आभारी हूँ।

प्रत्येक व्यक्ति के विचारों में विभिन्नता होना स्वाभाविक है और जैन समाज भी इसका अपवाद नहीं है। समाज में सदियों से वैभिन्न्य चला आ रहा है और नए-नए विषयों की शोध-खोज के लिए यह स्वतंत्र चिंतन प्रक्रिया आवश्यक भी है। परन्तु कुछ लोग अग्ने निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु इस विचार वैभिन्न्य का दुरुपयोग करके समाज में कोई न कोई आन्दोलन-अभियान आदि चलाते रहते हैं।

विगत अनेक वर्षों से जैन समाज में कोई न कोई आन्दोलन चलता ही रहा है। अनेक प्रकार के पथ एवं विचारधाराएँ प्रचलित हैं। इन विचारधाराओं को जबरदस्ती एक दूसरे पर थोपने की कोशिश में आज समाज में अशांति एवं सधर्म का वातावरण बना हुआ है।

कुछ करने की आकांक्षा वाले युवा वर्ग का इस विषम स्थिति से चिन्तित होना स्वाभाविक है। इस स्थिति को दूर करने के उपायों पर विचार विमर्श हेतु सन् १९७५ में खुरई में सारे देश के गणमान्य विद्वानों, श्रीमानों एवं युवा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया।

दो दिनों तक गम्भीर विचार विमर्श के दौरान यह अनुभव किया गया कि समाज में विभिन्न उद्देश्यों से प्रेरित अनेक सगठन तो हैं ही परन्तु देव शास्त्र-गुरु में आस्थावान ऐसा कोई युवा सगठन नहीं है जो प्रचलित विचारधाराओं को तर्क की

कसौटी पर कसकर स्वस्थ चिन्तन एवं आगम सम्मत विचारधारा को प्रोत्साहित कर सके ।

उक्त स्थिति को देखते हुए यह निर्णय किया गया कि जैन समाज के नव-युवकों को इस प्रकार संगठित किया जाए कि वे एक सूत्र में बन्धकर जिनागम के सभी पहलुओं को स्वयं समझ सकें एवं समाज में उसका प्रचार करके स्वस्थ परम्पराओं को प्रोत्साहित कर सकें ।

सम्मेलन में पारित उक्त प्रस्ताव से प्रेरित होकर मुझे प्रेरणा मिली कि यह कार्य अवश्य होना चाहिए और मैंने श्री कमलकुमार सोगानी एवं भाई परमात्मप्रकाश जी भारिल्ल को अपने विचारों से अवगत कराया । उन्हें विचार बहुत अच्छा लगा । फलतः सभी के सहयोग से मैंने 'अखिल भारतीय जैन युवा फ़ैडरेशन' के नाम से इस संस्था का गठन कर डाला । प्रारम्भ से कुछ कठिनाईयों के बावजूद यह संगठन दिनो-दिन प्रगति करता रहा और अपनी मजिल की ओर अग्रसर होता रहा । कुरावड में सन् १९७८ में हुए अधिवेशन के अवसर पर श्री पन्नालालजी गगवाल, दिल्ली, फ़ैडरेशन के सरक्षक तथा डॉ० हुकमचंदजी भारिल्ल जयपुर, परामर्शदाता बनाए गए । श्री राजकुमारजी एडवोकेट, विदिशा को अध्यक्ष तथा मुझे महामंत्री चुना गया । इसके बाद ही फ़ैडरेशन का कार्य-क्षेत्र तेजी से वृद्धिगत होने लगा ।

इस वर्ष ब्र. जतीशचन्द्रजी को फ़ैडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है जिनके मार्ग-दर्शन एवं कुशल निर्देशन में फ़ैडरेशन अपनी गतिविधियाँ संचालित कर समाज में ठोस कार्य कर रहा है ।

अब तक तीन वर्ष के अल्पकाल में इसकी लगभग १५५ शाखाएँ गठित हो चुकी हैं । स्थान-स्थान पर युवा वर्ग में घर्म के प्रति रुचि जागृत करने के उद्देश्य से शिक्षण-शिविरों का आयोजन किया जाता है, युवा विद्वानों को अष्टाहिका पर्व पर विभिन्न स्थानों पर भेज कर तत्व प्रचार की दिशा में कदम उठाये गए हैं । युवा वर्ग को उचित पथ प्रदर्शन हो इस विचार को दृष्टिगत रखते हुए प्रति मास 'युवा भारती' का प्रकाशन भी प्रारम्भ किया गया है । विभिन्न शाखाओं में पाठशालाएँ, पुस्तकालय, साहित्य विक्री केन्द्र खोले गए हैं ।

हमारी सभी गतिविधियों में युवक-युवतियाँ बहुत ही रुचि पूर्वक भाग लेते हैं । फ़ैडरेशन की अनेक शाखाओं के सदस्यों ने सामूहिक रूप से रात्रि भोजन का त्याग एवं नियमित देव दर्शन का व्रत लेकर अनुकरणीय कार्य किया है । इन सब तथ्यों से आज हमारा मस्तक ऊँचा उठ रहा है, हम अपने आपको गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं ।

भविष्य में शोध पुस्तकालय को बृहद् रूप देना, सत्साहित्य प्रकाशन करना, स्वयंसेवक तैयार करना तथा योग्य विद्वान तैयार करना हमारा लक्ष्य है। आप सबके सहयोग से हम इन कार्यों को भी सुगमता पूर्वक निर्वाह कर लेंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

‘दिव्यालोक’ स्मारिका प्रकाशन का उद्देश्य नये लेखक तैयार करना है ताकि कलम के सिपाही अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से समाज में नवीन क्रांति का सूत्रपात करे। प्रस्तुत अंक में अधिकांश रचनाएँ नवोदित लेखकों की हैं अतः कुछ कमियाँ होना स्वाभाविक है। मैं उन सभी लेखकों का कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने अपनी रचनाएँ प्रकाशनार्थ भेजी साथ ही उन विज्ञापनदाताओं का भी कृतज्ञ हूँ जिनके सहयोग से प्रकाशन को बल मिला है। अन्त में डॉ० हुकमचंदजी भारिल्ल, प० रतन चन्दजी भारिल्ल, ब्र० श्रीचन्दजी, सोनगढ, ब्र० जतीशचन्दजी, ब्र० अभिनन्दनकुमारजी, प० अभयकुमारजी एव कपूरचन्दजी (कपूर आर्ट प्रिंटर्स) आदि महानुभावों का स्मरण करना भी न भूलूँगा जिनके सहयोग एव मार्ग-दर्शन से मैं इस स्मारिका का सम्पादन एव प्रकाशन कर सका हूँ। यदि मुझ अल्पबुद्धि से सम्पादन में कोई त्रुटि या अभाव रह गया हो तो मे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। स्मारिका आपको कैसी लगी, अपने विचार अवश्य भेजे। आपका सहयोग ही हमारा सम्बल है अतः सहयोग देते रहे। इसी भावना के साथ—

—अखिल वंसल

मुनि श्री के आशीर्वाद

आचार्य श्री जयसागर जी —

छहढाला मे कहा है कि—“वालपने मे ज्ञान न लह्यो, तरुण समय तरुणी रत रह्यो ।” ये प्राणी भोगो मे अपना मनुष्य भव खो देता है । जिसमे युवावस्था मे तो भोगो की वान्छा अधिक उग्र रहने से धर्म मे लोगो का मन नही लगता । युवावस्था मे तुम लोगो की धार्मिक रुचि देखकर मुझे बहुत खुशी होती है । मै चाहता हूँ कि सभी नवयुवक धर्म मे रुचि ले, स्वाध्याय करे, सदाचार से रहे । इसके लिए तुम लोगो ने युवा फैंडरेशन स्थापित कर बहुत अच्छा कार्य किया है यह फैंडरेशन खूब प्रगति करे ऐसा मेरा आशीर्वाद है ।

आचार्य श्री शांतिसागर जी—

युवको मे धर्म के प्रति रुचि होना बहुत जरूरी है । इनके द्वारा धर्म की बहुत प्रभावना हो सकती है इसी मे उनकी आत्मा का कल्याण भी है । युवा फैंडरेशन इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है । पाठशालाएँ खोलना, शिविर लगाना आदि कार्यों से फैंडरेशन द्वारा अच्छी प्रभावना हो रही है । युवा फैंडरेशन अपने कार्य क्रमो मे सफल हो तथा सभी युवक रत्नत्रय मार्ग पर चले ऐसा मेरा आशीर्वाद है ।

मुनि श्री विजयसागर जी—

जैन धर्म तो प्राणीमात्र के कल्याण का धर्म है इसलिए सभी लोगो को इसे धारण करके मनुष्य भव सफल करना चाहिए । आजवल फैशन का बहुत जोर है, युवा वर्ग धर्म को भूलता जा रहा है । ऐसे समय मे आप लोग धर्म मे रुचि ले रहे हैं और दूसरे युवको को भी प्रेरणा-देते हैं यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है । आपका युवा फैंडरेशन धर्म की खूब-खूब प्रभावना करे, ऐसा मेरा शुभाशीष है ।

सन्देश

अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा दीपमालिका के अवसर पर दिव्या-
लोक नामक एक स्मारिका प्रकाशित की जा रही है, यह जानकर प्रसन्नता है।

दीपावली का त्यौहार भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है। इसे प्रायः सभी वर्गों और सम्प्रदायों के व्यक्ति हर्षोल्लास के साथ भेद-भाव मिटाकर मनाते हैं। इसके साथ कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक भावनाएँ भी जुड़ी हुई हैं।

आशा है स्मारिका में तत्सम्बन्धी जानकारी प्रकाशित होगी। स्मारिका उपयोगी सिद्ध हो।

—जगजीवनराम, भूतपूर्व-उपप्रधान मन्त्री,
६ कृष्णा मैनन मार्ग, नई दिल्ली

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि गतवर्ष की भाँति इस वर्ष भी दिव्यालोक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कृत संकल्प है, यह हर्ष का विषय है। युवा पीढ़ी आगे आकर समाज में सगठन भावना का संचार करे, यह आज के सन्दर्भ में नितान्त आवश्यक है।

मुझे आशा है फेडरेशन रचनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख होकर समाज के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी, जो आपके लिए एक महान उपलब्धि होगी। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं।

—साहू श्रेयांसप्रसाद जैन, बम्बई

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 'दिव्यालोक' वार्षिक स्मारिका का प्रकाशन आप करने जा रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि पत्रिका समाजोपयोगी एवं राष्ट्रोपयोगी होगी। मेरी शुभकामनाएँ स्वीकार कीजिए।

—अक्षयकुमार जैन, भू पू सम्पादक नवभारत टाइम्स
सी-४७ गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली

आप 'दिव्यालोक' स्मारिका प्रकाशित करने जा रहे हैं, यह जानकर प्रसन्नता हुई। आपने २० भा० जैन युवा फेडरेशन द्वारा दिगम्बर जैन समाज के युवकों को जो अखिल भारतीय स्तर पर गठित करने का कार्य किया वह अत्यन्त सराहनीय है।

आज के युवकों में धार्मिक संस्कार रहे यह भी कार्य महत्वपूर्ण है। आप अपने इस महत्वपूर्ण कार्य से युवकों में धार्मिक संस्कारों को उनके मन में आस्था

उत्पन्न कर जिम प्रकार कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको व आपके साथियों को बधाई भेजता हूँ ।

‘दिव्यालोक’ स्मारिका के माध्यम से दिगम्बर जैन युवको में धार्मिक सस्कारों को जीवन में लाने में जो सहयोग मिलेगा उसके लिए मेरे विचार से यह अत्यन्त उपयोगी होगी । मैं इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ ।

—**भगतराम जैन**, मंत्री अ० भा० दिगम्बर जैन परिषद्,
३०२३ वहादुरगढ, नई दिल्ली

अखिल भारतीय जैन युवा फ़ेडरेशन की ओर से ‘दिव्यालोक’ स्मारिका के प्रकाशन की योजना के लिए हार्दिक बधाई । स्मारिका के माध्यम से अनेक अर्चित विषयों पर अच्छी चर्चा हो जाती है तथा कितने ही नये तथ्यों की पाठकों को जानकारी मिल जाती है । ‘दिव्यालोक’ स्मारिका गतवर्ष से भी अधिक साज-सज्जा एवं सामग्री के साथ इस वर्ष भी प्रकाशित होगी तथा युवको में जैन साहित्य एवं संस्कृति के प्रति रुचि पैदा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है । स्मारिका प्रकाशन के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करे ।

—**डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल**
सम्पादक वीरवाणी, जयपुर (राज)

यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि ‘दिव्यालोक’ स्मारिका का आप दीपावली के शुभावसर पर प्रकाशन कर रहे हैं । ‘दिव्यालोक’ का प्रथम अंक भी देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था । यह बहुत उच्चस्तर का प्रकाशन है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि ‘दिव्यालोक’ का द्वितीय अंक भी बहुत सुन्दर, उपयोगी एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा । मैं आपके प्रकाशन की सफलता की हृदय से शुभकामना करता हूँ ।

—**डॉ० ताराचन्द जैन बख्शी**,
सम्पादक—महावीर समाचार बुलेटिन जयपुर (राज)

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अ० भा० जैन युवा फ़ेडरेशन विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी ‘दिव्यालोक’ स्मारिका का प्रकाशन करने जा रहा है ।

आज के सघर्षशील एवं तनावपूर्ण वातावरण में युवा फ़ेडरेशन द्वारा इस विशिष्ट पर्व पर स्मारिका का प्रकाशन निश्चित ही युवा वर्ग में एक क्रांति का सूचक है आशा है कि स्मारिका में प्रकाशित सामग्री व्यष्टि एवं समष्टि के हितार्थ उपयोगी सिद्ध होगी । स्मारिका के सफल प्रकाशन के लिए हार्दिक सद्भावना ।

डॉ० प्रेमचन्द रावका, प्राध्यापक राजकीय धूलेश्वर महाविद्यालय,
मनोहरपुर (जयपुर) राजस्थान

संगलसय जीवन है

—मिश्रीलाल जैन, एडवोकेट (गुना)

मगलमय जीवन है, रागद्वेष मत धोलो ।
कौन हो, कहाँ से आये, उत्तर दो कुछ बोलो ॥
हर युग के मानव की, गाथा है याद तुम्हे ।
काया मे शाश्वत हो कौन जिया, कुछ बोलो ॥

आयु का आघात क्रम सोने मे बीत गया ।
वचन सग बीता, कुछ यौवन सग रीत गया ॥
अ ग-अ ग शिथिल हुऐ, प्रभु तक न दृष्टि गई ।
भव-भव के भ्रमण हेतु, फिर से ये जीव गया ॥

मानव मत इससे तुम, सासो को प्यार करो ।
देह को न मानव तुम, किंचित दुलार करो ॥
सासे छल जायेगी, किस क्षण विश्वास नही ।
आत्मा अनश्वर है, उसका श्रृंगार करो ॥

दवे-दवे पाव मीत, आती है आने दो ।
आहट मिल जाये तो, मन मत धवराने दो ॥
निश्चित ही मृत्यु से, जीवन का अन्त न हो ।
प्राण मुखर होते हैं, देह बदल जाने दो ॥

खेल-खेल में जब, खिलाणा टूट जाता है ।
बालक रो देता पर, जानी मुस्कराता है ॥
आत्म के जोहरी को, इसका कुछ दर्द नही ।
कौन जन्म लेता है, कौन मृत्यु पाता है ॥

युवा वर्ग धर्म से विमुख क्यों ?

—पटमात्म प्रकाश भारिल्ल, (जयपुर)

“अभी धर्म करोगे तो अगले जन्म में सुख मिलेगा” यही वह मान्यता है जिसने युवा वर्ग को धर्म से विमुख कर दिया है।

सुख की खोज में भटकता-भटकता जब यह युवा कुछ धार्मिकों (तथाकथित) के पास पहुँचा तो अगले जन्म में सुख की बात सुनकर, पुनर्जन्म को सशय की निगाह से देखने वाला अधीर आधुनिक युवा वर्ग यह सोचकर आगे चल दिया कि यदि पुनर्जन्म होता भी है तो उसे सुधारने के लिए इस धर्म को तो बुढ़ापे में सम्भाल लेने।

“वस्थु सहावो धम्मो” वस्तु का स्वभाव धर्म है, और आत्मा का स्वभाव अविनाशी है, यदि यह श्रद्धान हो जाता है तो बतलाइए भला निर्भय होने में कितना समय लगेगा ? क्या अगले जन्म तक इन्तजार करना होगा ? नहीं, जिस प्रकार जल-पान करने पर तृषा तुरन्त शांत हो जाती है उसी प्रकार धर्म का आश्रय लेने से सुख उसी समय प्रकट हो जाता है। और तो और जिस प्रकार बरसात से पहिले बाने वाली ठंडी हवाएँ भी चित्त प्रसन्न कर देती हैं। उसी प्रकार आत्मानुभूति से पूर्व ज्ञान में होने वाला वस्तु स्वरूप का निर्णय भी अनन्त शांति उत्पन्न करता है।

धर्म के प्रति अरुचि का दूसरा बड़ा कारण रहा है उन बाह्य क्रियाओं का धर्म के साथ जुड़ जाना जिनके प्रति युवा वर्ग में अरुचि रही है, वे क्रियाएँ धर्म का पहिचान ही बन गईं और धीरे-धीरे वे धर्म में ऐसी घुलमिल गईं कि उनके बिना धर्म देखना हमारे लिए असम्भव हो गया।

डा० मेस्मर के उस प्रयोग से तो आप परिचित होंगे ही जिसमें वह एक कुत्ते के सामने घटी बजाता और तभी उसे भोजन देता। कुछ दिनों यही क्रम जारी रखने के बाद जब उसने एक दिन घटी तो बजाई पर कुत्ते को भोजन नहीं दिया तब भी कुत्ते के मुँह से लार गिरने लगी क्योंकि उसने घटी बजने के साथ भोजन मिलने का सम्बन्ध स्थापित कर लिया था।

इसी प्रकार यदि उस कुत्ते को भोजन देते समय कोई शारीरिक कष्ट दिया जाए तो कुछ दिनों बाद वह भोजन करने से हिचकने लगेगा, क्योंकि उसके मन में यह धारणा घर कर चुकी होगी कि भोजन करने से यह कष्ट होता है।

ठीक इसी प्रकार जब-जब युवा धर्म की ओर उन्मुख हुआ तो वह वास्तविक धर्म को समझ पाता उससे पहिले ही उसे धर्म के नाम पर कुछ बाह्य क्रियाएँ ई दिखाई दी और उन क्रियाओं में अरुचि रखने वाला वह युवा धर्म से विमुख हो गया

जैन धर्म बड़ा ही वैज्ञानिक धर्म है और इसमें इस तरह की मान्यताओं के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है जहाँ अनुयोग पद्धति द्रव्यानुयोग के विषय तत्त्व निरूपण को, चरणानुयोग के विषय बाह्याचार को और करणानुयोग के विषय कर्मों के बन्धोदय की स्वतन्त्र रूप में व्याख्या करती है, वहीं दूसरी ओर गुणस्थान पद्धति इन सबको मिलाकर विभिन्न अवस्थाओं में जीव की स्थिति बतलाती है। गुणस्थान बतलाती है कि किस गुणस्थान में जीव बुद्धि की वृद्धि की किस अवस्था में होगा (द्रव्यानुयोग), उस समय उसका बाह्याचरण कैसा होगा (चरणानुयोग) और उस अवस्था में उसके कौन-कौन से कर्मों की वध व्युच्छित होगी (करणानुयोग)।

हमें चाहिए कि आचार्यों ने जिस वैज्ञानिक पद्धति से धर्म का निरूपण किया है हम भी उसी दृष्टि से उसे समझे, बाह्याचार पर जोर न देकर वस्तु के स्वरूप को समझने-समझाने का प्रयत्न करें। वस्तु के स्वरूप की समझ से उत्पन्न निर्मलता के फलस्वरूप जीवन में बाह्य सवाचार आए बिना रह ही नहीं सकता। बादाम के साथ छिलका तो उ-पन्न होता ही है उसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता है।

आ० क० प० टोडरमलजी द्वारा मोक्षमार्ग प्रकाशक (पेज २७१ से २७५) में वर्णित प्रथमानुयोग के वर्णन का विधान, ध्यान में रखते हुए हमें चाहिए कि जीवों को धर्म में लगाने के प्रयोजन हेतु हम धर्म का युगानुसार प्रस्तुतीकरण करें। यहाँ मेरा तात्पर्य उस मान्यता से है जो कहती है कि युगानुसार धर्म में परिवर्तन किया जाना चाहिए। धर्म तो वस्तु का स्वरूप है, और वस्तु स्वरूप अपरिवर्तन होने से धर्म अपरिवर्तनीय है। पर जब धर्म बुद्धि से धर्म के मार्ग पर लाने के लिए प्रथमानुयोग में कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण^१ कथन किए जा सकते हैं तो क्यों नहीं धर्म की व्याख्या के पवित्र उद्देश्य से उसमें आधुनिक साधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता।

१ मोक्षमार्ग प्रकाशक पेज २७२—

तथा जिस प्रकार किसी ने शीलादिक की दृढ़ प्रतिज्ञा रखी व नमस्कार मंत्र का . तथापि उनको उन्हीं व्रत शीलादिक का फल निरूपण करते हैं।

दहेजप्रथा-अधिनियम और मानव

—डा० अरविन्दकुमार जैन (भागलपुर)

जहाँ एक ओर देश-प्रगति के पथ पर उन्मुख है, तो दूसरी ओर अन्ध-विश्वास और पुराने रीति-रिवाज द्रुतगति से त्वारो तरफ फैलकर सुगन्धित वातावरण को दूषित कर रहे हैं। आज देश में समस्याओं को बिना सुलझाये कैसे देश को महान बनाया जा सकता है। देश में समस्याओं का जाल सा फैला हुआ है। जैसे निर्धनता और बेकारी की समस्या से जुड़ी हुई वैवाहिक समस्या भी है। जिसे देहेज प्रथा के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही जटिल एवं गम्भीर समस्या है। आज के वैज्ञानिक युग में इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है।

प्राचीन समय में विवाह के समय कन्यापक्ष द्वारा वरपक्ष को जो कुछ धन एवं वस्तुएं उपहार या भेंट में प्रदान की जाती हैं—उसी का नाम प्राचीन लोगो ने देहेज रखा। धीरे धीरे यही एक प्रथा का रूप हो गया। प्राचीन समय में देहेज में यह धन कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को अपनी इच्छानुसार दिया जाता था। परन्तु आधुनिक समय में धन का अधिक आर्थिक महत्व बढ़ जाने के कारण एवं घनाभाव होने के कारण लोगो ने देहेज को एक प्रथा के रूप में बदल दिया। देहेज आजकल एक रश्म (शर्त) बन गयी है। 'इस रश्म' ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है जिसे यदि जड़ से नष्ट न किया जाय तो यह मानव समाज के लिये अभिशाप सिद्ध हो सकती है।

वेद आदि पुराणों के अनुसार मानव विवाह एक सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है। दो आत्माएँ अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोकर एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। एक आत्मा का दूसरी में लय हो जाना अपने स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर, दूसरे के व्यक्तित्व में घुल जाना मानव प्राणी के द्वारा हो सकने वाले उत्कृष्ट पुरुषार्थ यज्ञ कहा गया। फिर इस मंगल कार्य में देहेज रूपी दानव का क्या स्थान है? आज के युवा वर्ग को यह दानव अपना शिकार क्यों बना रहा है देहेज प्रथा का आधुनिक युग में क्या स्थान है। वह यह है—

कैसी शादी है, कितना देहेज चढ़ता है,
किसी का सूर्य ढलता है, किसी के घर निकलता है।

कैसे है ये समाज के रीति—रिवाज,

प्रेम की लाश पर, पैसे का कफन चढ़ता है ॥

आजकल निर्धनता और बेरोजगारी का बोलवाला होने के कारण दहेज प्रथा को प्रोत्साहन मिल रहा है। आधुनिक महंगी शिक्षा प्रणाली दहेज प्रथा प्रोत्साहन का अप्रत्यक्ष कारण है। दहेज प्रथा से समाज को लाभ की दृष्टि से हानियां भयंकर हैं। जो आज एव भविष्य में भी अपना घातक असर मानव मस्तिष्क पर डाल रही है।

साधारणतय दहेज प्रथा के दो लाभ सामने आये हैं, एक तो बाल विवाह पर नियन्त्रण साथ ही दूसरा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। परन्तु लाभ से अधिक हानियां भी दृष्टि में आ रही हैं, जिनके परिणाम आये दिन देखने एव समाचार पत्र—पत्रिकाओं में दृष्टिगत होते हैं।

आत्महत्या एव शिशु हत्या, मानव समाज में दहेज प्रथा के कारण स्वाभाविक हो रही हैं। साथ ही लड़की के माता पिता को वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिये ऋण लेना पड़ता है या सम्पत्ति गिरवी रखनी पड़ती है। कन्याओं का वैवाहिक जीवन कुशियों की जगह दहेज प्रथा के कारण एव दहेज अपूर्ति से दुःख यातनाओं से परिपूर्ण हो जाता है। साथ ही वर एव कन्या पक्ष में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इससे वेमेल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है। जिससे आज मानव समाज की आर्थिक एव सामाजिक एकता क्षीण होती जा रही है।

आज के मानव के समक्ष दहेज प्रथा को दूर करने की समस्या का प्रश्न आ खड़ा हुआ है। इस सम्बन्ध में दहेज प्रथा को जड़ से नष्ट करने के निम्न उपाय हितकर सिद्ध होंगे। जो निम्न प्रकार है—

(1) वैधानिक उपाय—सरकार ने दहेज प्रथा को गैर कानूनी घोषित करके इसे समाप्त करने का विचार किया। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक अधिनियम सन् १९६१ में पास किया तथा इसका नाम "दहेज निरोधक अधिनियम" रखा। इस नियम के अनुसार दहेज देने व लेने वाला साथ में मदद करने वाला अपराधी होगा। उसे कानून के अनुसार ६ माह का सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपया जुर्माना है। परन्तु सरकारी अधिकारियों की शिथिलता के कारण यह कुप्रथा आज भी विकराल रूप में विद्यमान है। आपातकाल में, इस अधिनियम में कुछ जागृति आयी, परन्तु अब सुप्त अवस्था में है।

इस सम्बन्ध में हम सभी नवयुवकों को फेडरेशन के माध्यम से इस विद्यमान दहेज प्रथा को हटाना ही नहीं बल्कि समूल नष्ट करना है। साथ-साथ भारत सर-

कार का भी उसके बनाए हुए अधिनियम की ओर ध्यान केन्द्रित करना ही नहीं, उसे इस ओर अग्रसर होने के लिये वाध्य करना है।

(२) अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता देने से दहेज प्रथा में कमी आयेगी।

(३) शिक्षा आदि का विस्तार करके, सरकार शिक्षा प्रणाली को सस्ता एवं सुलभ बनाए जिससे अधिक से अधिक लड़के पढ़कर योग्य वर के रूप में सामने आये।

(४) लड़कियों को भी शिक्षा देकर स्वावलम्बी बनाना चाहिए। ताकि विवाह जीवन में अनिवार्यता न रह जाए।

(५) लड़के एवं लड़कियों के शिक्षित होने से उन्हें नौकरियों की सुविधा प्रदान करने से, वे एक दूसरे के निकट आते हैं। अतः उन्हें अपनी इच्छा से जीवन-साथी का चुनाव करने देना चाहिये।

(६) गांधी जी का सुझाव—वर मूल्य प्रथा का अन्त करने के लिये पूज्य बापू ने अपने सुझाव देते हुये लिखा है कि “इस प्रथा को मिटाना ही पड़ेगा। विवाह रूपों के लिए मा-बाप का किया हुआ सौदा नहीं होना चाहिये। इस प्रथा का जाति-पाति से गहरा सम्बन्ध है जब तक किसी खास जाति के ही सौ दो सौ युवक-युवतियों के भीतर जीवन साथी का चुनाव करना पड़ेगा या होता रहेगा, तब तक इस प्रथा की कितनी निन्दा की जाय, यह कायम रहेगी। अगर इस बुराई को जड़ से मिटाना है तो लड़के लड़कियों या उनके मा-बाप को जाति बन्धन तोड़ना पड़ेगा। प्रत्येक प्राणी को मानवता से प्यार करना चाहिये, जाति-पाति से नहीं।”

परन्तु निष्कर्ष यही निकलता है कि दहेज से लाभ बहुत कम तथा हानियाँ बहुत हैं। अतः समय एवं परिस्थिति के अनुसार हमें स्वयं एवं समाज को बदलना है जिससे वर्तमान समाज दहेज रूपी राक्षस का शिकार न बन सके। परन्तु इस सम्बन्ध में युवकों को समाज सुधार, देश प्रेम एवं सद्भावना से प्रेरित होकर इस कुप्रथा के विरुद्ध कठोर कदम एक झण्डे के नीचे आकर उठाना है। ताकि हल सम्भव हो सके।

सन् १९८१ में होने वाली जनगणना में अपने आपको
धर्म के कालम में “जैन” लिखावे।

निर्विकल्प आत्मानुभूति

—श्रीमती शुद्धात्मप्रभा टंडैया (भासी)

जैन आध्यात्मिक ग्रन्थों में निर्विकल्प आत्मानुभूति, निजानुभव, निर्विकल्प अनुभव, अनुभव, अनुभूति आदि को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है। 'आत्मावलोकन' में स्पष्ट रूप से कहा है कि—

जब ज्ञान दर्शन चारित्र्य परिणामों से स्वस्वाद रूप स्व-अनुभव होता है तब उन परिणामों को निम्न नाम (सज्ञा) भाव द्वारा कहते हैं—निर्विकल्प दशा, आत्मा सन्मुख-उपयोग, भावमति-भावश्रुति, स्वमवेदन भाव, स्ववस्तुमग्न, स्वाचरण, स्व-स्थिरता, स्वविश्राम, स्वसुप्त, इन्द्रिय मन सज्ञा अतीत भाव, शुद्धोपयोग ये सर्व भाव, स्वअनुभव आदि अनेक सज्ञाएँ हैं, परन्तु एक स्वस्वाद रूप अनुभव दशा अथवा निर्विकल्प दशा मुख्य जानना।'

अनुभव की महिमा प्रायः सभी ग्रन्थों में वर्णित है। आ० अमृतचंद्र तो अपने ग्रन्थों के प्रारम्भिक मंगलाचरण में अनुभव से प्रकाशित होने वाले शुद्धात्मा को ही नमस्कार करते हैं जैसे—

“नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते”१

इसी प्रकार प्रवचनसार की टीका तात्पर्यवृत्ति में स्वानुभव से प्रसिद्ध होने वाले आत्मतत्त्व को नमस्कार किया है—

“स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः”

नाटक समयसार की उत्थानिका में प० बनारसीदास जी अनुभव की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि—

“अनुभौ के रस की रसायन कहत जग,
अनुभौ अभ्यास यहू तीरथ की ठौर।
अनुभौ की रसा कहावैं सोई पोरसा सु,
अनुभौ अघोरसा सो ऊरध की दौर है ॥

१ समयसार कलश—१

अनुभौ की केलि यहै कामधेनु चित्रावेलि,
 अनुभौ कौ स्वाद पचग्रमृत कौ कौर है ।
 अनुभौ करम तोरै परम सो प्रीति जौरे,
 अनुभौ समान न घरम कोऊ और है ॥१॥

इतना ही नहीं वे तो अनुभव को साक्षात् मोक्षस्वरूप ही कहते हैं—

“अनुभव मारग मोक्ष कौ, अनुभौ मोक्ष स्वरूप”^१

सामान्य रूप से “नाना प्रकार के विकल्पो से रहित आत्मा की अनुभूति ही निर्विकल्प आत्मानुभूति है ॥”

विभिन्न दृष्टियों से अनुभव की अनेक परिभाषाएँ दी गई है—

‘अन्तरोन्मुखी वृत्ति द्वारा आत्मा साक्षात्कार की स्थिति का नाम ही आत्मानुभूति है’^२

‘वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम ।

रस स्वादत सुख ऊपजै, अनुभव याकौ नाम ॥’^१

अर्थात् आत्म पदार्थ के ध्यान करने से चित्त को जो शांति मिलती है तथा आत्मिक रस का आस्वादन करने से जो आनन्द मिलता है, उसी को अनुभव कहते हैं। ऐसा अनुभव होने से पूर्व ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानता है, उसमें नाना प्रकार के विकल्प होते हैं। नाना प्रकार के विकल्पो से तात्पर्य जीव के ही स्वरूप के बारे में अनेक प्रकार से सोचने से है, न कि अन्य विषयों के बारे में विचार करने से। जैसे—जीव स्पष्ट रूप से पृथक्-पृथक् से भिन्न है, वह आत्मा के साथ एक क्षेत्रा-वगाही सबध रखने वाले शरीर से भी भिन्न है, तथा वह आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी व अविकारी भावों से भी भिन्न ज्ञान-दर्शन भय है, आनन्द स्वरूप है।

इस प्रकार के विकल्प जिस दशा में होते हैं, वही दशा ‘सविकल्प दशा’ है। पर जब आत्मा एकमात्र आत्मस्वरूप में ही मग्न हो जाती है, तब ये विकल्प उठना बन्द हो जाते हैं, इस अवस्था में ध्याता-ध्येय, ज्ञाता-ज्ञेय का भी भेद नहीं रहता, यही दशा ‘निर्विकल्प अनुभव’ की दशा है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जब आत्मा अपने आत्मस्वरूप का निश्चय करके पचेन्द्रियों व मन द्वारा बाह्य विषयों में प्रवर्तमान ज्ञान को स्वसन्मुख करता है, तब आत्मा की अनुभूति होती है।

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि जो ज्ञान पूर्व में इन्द्रियो व मन द्वारा स्पर्शादि में प्रवर्तता था वही आत्मानुभूति के समय स्वरूप सम्मुख हुआ अतः वह इन्द्रियो के विषय स्पर्शादि रूप में नहीं प्रवृत्तता अतः वह ज्ञान अतीन्द्रिय है ।

इस अनुभव के समय आत्मा के प्रदेश आकार भासित नहीं होती अतः यह अनुभव परोक्ष है फिर भी स्वरूप में परिणामो के मग्न होने से जो स्वानुभव होता है वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है ।

जब तक यह स्वानुभव नहीं तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती और सम्यक्त्व की प्राप्ति के बिना चरित्र भी नहीं होता, तथा सम्यक्चारित्र्य बिना मोक्ष नहीं होता अर्थात् निर्विकल्प, आत्मानुभूति मुक्ति का कारण है इसे मोक्षपाहुड, रक्षण सार, समयसार कलश आदि ग्रन्थों में स्थल-स्थल पर कहा गया है । नाटक समयसार में प० बनारसीदासजी कहते हैं कि—

‘जे अविकल्पी अनुभवी, सुद्ध चेतना युक्त ।

ते मुनिवर लघुकाल में, होही करम से मुक्त’ ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि जब आत्मा ध्रुव, आत्म-तत्त्व को अपनी दृष्टि का विषय बनाता है, तब वह शीघ्र ही पर्याय से भी शुद्ध होकर अविनाशी ज्ञान पद को प्राप्त करता है । अविनाशी ज्ञानपद को विभूषित करने वाली उस आत्मा का अभिषेक करने को इन्द्र भी मचल उठता है ।

अतः हमें अपना उद्देश्य निर्विकल्प आत्मानुभूति को शीघ्र प्राप्त करने का बनाना चाहिए ताकि सम्यक्त्व प्राप्त कर शीघ्र सहज सुख प्राप्त किया जा सके । ॐ

जो जाणादि पञ्चवक्ख तियाल-गुण-पज्जएहि सजुत्त ।
लोयालोय सयल सो सव्वहूण हवे देवो ॥

जो त्रिकालवर्ती गुणपर्यायो से सयुक्त समस्त लोक और अलोक को प्रत्यक्ष जानता है वह सर्वज्ञ देव है ।

धर्म के मूल आप्त

—सुदीपकुमार जैन (ललितपुर)

“जे त्रिभुवन मे जीव अनन्त, सुख चाहे दुख तँ भयवन्त ।”

ससार अटवी मे प्राणिमात्र दुख-परिहार के लिये शरीर त्याग जैसे क्रूर प्रयत्नो को करके भी दुख सन्तप्त है। इसके प्रमाण है उसके सुख-प्राप्त के लिये किये जाने वाले अभिलाषात्मक प्रयत्न। पर किसी वस्तु का अस्तित्व पक्ष है तो उसका नारितत्व पक्ष भी अवश्यभावी है। यह अनेकान्तात्मक वस्तु व्यवस्था प्रमाणित करती है। अतः हमारे विद्यमान दुखो से मुक्ति का भी कोई उपाय होना चाहिए तथा वह हमारे द्वारा किये आज तक के समस्त प्रयत्नो से भिन्न कोई अलौकिक उपाय होना चाहिए, और वह है ‘धर्म’। वस्तु स्वभाव को जानकर आत्मस्वभावमय परिणत हो जाना धर्म है और उस स्थिति को प्राप्त कर उसकी उद्घोषणा करने वाले होने से ‘आप्त’ धर्म के मूल है।

आप्त का लक्षण स्तनकरण्डश्रावकाचार मे निम्नानुसार वर्णित है —

“आप्तोच्छिन्नदोषेण, सर्वज्ञनामेशिना ।

भवितव्य नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत् ॥”^१

जन्मजरा आदि अठारह दोषो से रहित वीतरागी, सर्वज्ञ व हितोपदेशी पुरुष (अरहन्त) को ही आप्त कहते हैं। इन गुणो से युक्त अरहन्त देव के अतिरिक्त कही भी किसी के भी आप्तपना सम्भव नहीं है।

यहां यह जका स्वाभाविक है कि अरहन्त के ही आप्तपना क्यों, सिद्धो के क्यों नहीं? उनके आठो कर्म नष्ट हो चुके हैं? इसका समाधान न्यायदीपिकाकार ने निम्नानुसार स्पष्ट किया है,—

‘जो प्रत्यक्ष ज्ञान में समस्त पदार्थों का ज्ञाता है और परमहितोपदेशी है वह आप्त है तथा परमहितोपदेशिता अरहन्तो में ही पायी जाती है, सिद्धो में नहीं, अतः अरहन्त भगवान् ही उपदेशक होने से आप्त कहे जा सकते हैं, सिद्ध नहीं।’

अर्थात् हितोपदेशिता के कारण ही अरहन्त को प्राप्त माना गया है, क्योंकि हमे अपनी चिन्ता है मुझी हमे होना है, अतः हमारे हित की बात जो बताये वह हमारी दृष्टि में उपयोगी श्रेष्ठ है। इसीलिये तो 'रामोकारमन्त्र' में सिद्धों के श्रेष्ठ होते हुये भी अरहन्तों का उनसे पूर्व स्मरण किया गया है।

अरहन्त के स्वरूप के विषय में ५० टोडरमल जी के विचार दृष्टव्य हैं

“वहाँ अनन्तज्ञान द्वारा तो अपने अनन्त गुण प्रययि सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत् विशेषण से प्रत्यक्ष जानते हैं पुनश्च जो सर्वथा सर्व राग द्वेषादि विकार भावों से रहित होकर शांत स्वरूप परिणमित हुये हैं, तथा क्षुधा तृषादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवाधिदेवों को प्राप्त हुये हैं, तथा जिनके वचनों से लोक में धर्मतीर्थ प्रवर्तता है, जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है, ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अरहन्तदेव हैं।”

प्राप्त के वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी ये सार्थक विशेषण हैं। प्रत्येक अपने अन्दर प्राप्त की आप्तता कायम रखने के लिये विशिष्ट गभीर अर्थ को समाहित किये हुये हैं, वे सभी युक्ति सगत हैं। इनकी सार्थकता का सयुक्तिक विवेचन आचार्य विद्यानन्दि ने 'आप्त परीक्षा' में निम्नानुसार किया है —

“मोह विशिष्ट गुरु से मोक्षमार्ग का प्रणयन सभव नहीं है, और उसके बिना राग द्वेषादि समस्त दोषों के नाश से उत्पन्न होने वाली आत्मस्वरूप की प्राप्ति (वीतरागता) नहीं होती अतः हे नाथ। उस आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिये आप उत्कृष्ट गुरु हितोपदेशी रूप से यहाँ वदनीय है, क्योंकि आप क्षणीमोह है और हस्ता मलकवत् समस्त तत्वों को प्रत्यक्ष जानते हैं सर्वज्ञ,।”

इस प्रकार स्पष्ट है कि वीतरागता, सर्वज्ञ तथा हितोपदेशिता आदि गुणों से विभूषित भगवान् अरहन्त ही आप्त हैं।

उनके गुणों का विवेचन निम्नानुसार है —

वीतरागता —

राग-द्वेषादि दोषों से रहित आत्मस्वभावमय परिणति ही वीतरागता है तथा उससे युक्त होने से आप्त को वीतरागी कहा गया है।

“वीतोऽपगतो रागः सक्लेशपरिणामो यस्मादसौ वीतरागः।” अर्थात् जिसके सक्लेश-परिणाम नष्ट हो गये हैं वह वीतराग है।

ज्ञानादि गुणों का ढुलान निज की आत्मा की ओर न होकर पर की तरफ ढुलान होना ही राग-द्वेष है, तथा उसके विपरीत निष्पक्ष ज्ञान स्वभावमय परिणति का नाम वीतरागता है। अर्थात् ज्ञान में जानने के अतिरिक्त अन्य इष्टानिष्ट आदि रूप बुद्धि की मिलावट न होना ही वीतरागता है।

हमारे जानने में किसी न किसी पक्षपात (राग-द्वेष) तथा इष्टानिष्ट बुद्धि का सम्मिश्रण रहता है, अतएव हम दुखी हैं, क्योंकि हम वस्तुस्वभाव (धर्म) से विपरीत आचरण कर उसे चुनौती देते हैं। जिस क्षण हमारा जानना परनिरपेक्ष मात्र जानना रह जायेगा, उसमें से समस्त इष्टानिष्ट बुद्धि का परिहार हो जायेगा तो हम भी वीतरागता के धनी हो जायेंगे।

परन्तु बात हमें असम्भव सी जान पड़ती है जैसा कि अग्नि के ज्ञान के साथ प्रसगानुकूल अच्छी या बुरी कल्पना हमारे मन में स्वतः आती जान पड़ती है। मूल-भूत कारण है कि हमें वीतराग के नित्य दर्शन कर तथा उनकी वाणी का श्रवण कर के भी हम वीतरागता के स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। यदि यह पक्षपात हमारी दृष्टि में न आये तो हम भी वीतरागी देव की तरह सुख व शान्ति के धारक बन सकते हैं। वह पक्षपात पक्षातीत निज ध्रुव आत्मतत्त्व के हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनने पर ही दूर हो सकेगा, अर्थात् जब हमारी ज्ञान पर्याय का विषय हम (आत्मा) स्वयं जानेंगे, तभी वीतरागता प्रकट होगी।

किन्तु यह हमें अस्पष्ट सा लगता है कि जानने में राग-द्वेष न हो इसके लिये आत्मा को जानने की क्या आवश्यकता? परन्तु यह अत्यन्त मनोवैज्ञानिक सत्य है।

“मैं किसी को दुखी होते नहीं देख सकता” इत्यादि रूप दयाद्रूप-परिणामी जन आज भी विपुलता से उपलब्ध है पर भगवान् कहते हैं कि यदि तू किसी को दुखी होते नहीं देख सकता तो तेरे कभी राग-द्वेष का अभाव भी नहीं हो सकता है। क्योंकि केवली भगवान् को नारकियों की भयकर मारकाट के दृश्य भी एकदम प्रत्यक्ष ज्ञान-गोचर होते हैं, तथापि वे निर्विकार भाव में उन्हें जान लेते हैं, यदि उन्हें भी उनके प्रति दया या करुणा (राग) का भाव आने लगे तो फिर उन्हें वीतरागता ही असम्भव है इसका यही कारण है कि वे आत्म सुख में इतने मग्न हैं कि उन्हें उनके दुखों के प्रति विकल्प भी नहीं उठता। इसका अर्थ यह नहीं कि हिंसा व क्रूर परिणामों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

इसी प्रकार इष्ट और अनिष्ट (मान्यता की अपेक्षा) प्रत्येक संयोग के प्रति निर्विकार भाव से जानना और उसके प्रतिफल में दयाद्रूप या क्रूर भाव न होना

वीतरागता है। शायद इसी के पूर्वाभ्यास हेतु भार्वाङ्गी सत वन में विचरते हैं। अतः हमें भी इन सयोगों में एकत्व-ममत्त्व-बुद्धि के कारण होने वाले विकल्पों से निरपेक्ष रहना होगा।

इसके लिये हमें इन राग-द्वेषादि भावों में परे कोई उत्कृष्ट वस्तु का आश्रय लेना होगा। लौकिक में भी हम देखते हैं कि जब तक बच्चे को उसके हाथ की वस्तु से श्रेष्ठ तथा इष्ट वस्तु न दे, तब तक वह हाथ की वस्तु नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही अनन्त सुख के भंडार आत्मतत्त्व पर दृष्टि जाये बिना बाह्य पदार्थों की महिमा व उन के प्रति राग-द्वेष आदि भाव समाप्त नहीं हो सकते अतएव आचार्य अमृतचन्द्र को कहना पड़ा —

“सकल मोहनीय विपाक विवेक भावना सौष्ठवस्फुटीकृत निर्विकारत्याग स्वरूप त्वाद्विगतराग ।” अर्थात् अत्यन्त प्रकट रूप से निर्विकार आत्मस्वरूप को प्रकट किया होने से (आत्मलीन होने से) वीतराग है।”

इस प्रकार स्पष्ट है कि पर-निरपेक्ष आत्ममय परिणति ही वीतरागता है।

सर्वज्ञता —

ज्ञान में लोकालोक के पदार्थों व उनकी त्रिकालवर्ती अवस्थाओं (पर्यायों) का मुकुटवत् भलकना सर्वज्ञता है। अर्थात् ज्ञान पर्याय के आत्ममय हो जाने से प्रकट हुई निर्मलता से उसमें लोकालोक के पदार्थों का हाथ पर रखे आँदलों की तरह प्रति-विम्बित होना सर्वज्ञता है। अग्रहन्त भगवान् आत्मानन्द में लीन रहते हुये अपने ज्ञान में प्रतिसमय भलकने वाले द्रव्य-गुण-पर्याय रूप लोकालोक को जानते हैं अतः सर्वज्ञ हैं। कविवर प० दौलतराम जी ने अग्रहन्त देव की स्तुति करते हुये सर्वज्ञता का स्वरूप स्पष्ट किया है —

“सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, निजानन्द रसजीन ।”

अर्थात् सकल ज्ञेय ‘पदार्थ’ के ज्ञाता हैं फिर भी अपने आत्मा के आनन्द-रस में पगे हुये हैं यह सर्वज्ञता में मूल कारण है। अर्थात् आत्मा के प्रगट ज्ञान पर्याय का विषय हो तो सर्वज्ञता प्रगट होती है और लोकालोक ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है।

आत्मा की निर्मल ज्ञान पर्याय रूपी स्वाति नक्षत्र की वृन्द को हम जब तक किसी पर में लखायेगे तो सयोगानुसार विष, कर्पूर व मोती भी बन सकती हैं, पर सुरक्षित ज्ञानमय नहीं रह सकती। अर्थात् राग (शुभाशुभ) द्वेषमय रहेगी परन्तु ज्ञानमय रहने के लिये उसे ज्ञानसागर (आत्मा) में मिल जाना होगा जहाँ वह क्रमशः विस्तार को प्राप्त करती हुई पूर्णता (केवल ज्ञान) को प्राप्त हो जाती है अर्थात् ज्ञान

पर्याय का विषय (ज्ञेय) स्वयं ध्रुव आत्मतत्त्व हो जावेगा; तब सर्वज्ञता की उपलब्धि हुए बिना नहीं रहेगी। ऐसी अवस्था आत्मान्मुख पर्याय जिनमें लोकालोक प्रतिबिम्बित हो केवल ज्ञान कहलाती है। वही तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है —

“सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥”^१

अर्थात् लोकालोक में विद्यमान समस्त द्रव्यों को तथा उनकी विनष्ट (भूत-कालिक) वर्तमान और भविष्य की पर्याय को केवलज्ञान वर्तमानवत् प्रत्यक्ष जानता है।

यहाँ कर्तृत्व की मान्यता से पीड़ित जन कराह उठते हैं कि “वर्तमान व भूत-काल की पर्यायों को जान—यह तो ठीक है, क्योंकि भूतकाल की तो हो चुकी है तथा वर्तमान की तो मौजूद ही है, पर भविष्य की पर्यायें जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुई हैं उन्हें वर्तमानवत् प्रत्यक्ष कैसे जाना जा सकता है।” ऐसा कहकर वह अपनी पर कर्तृत्व की मान्यता की रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि भूतकाल की पर्यायों में तो हर फेर करने का प्रश्न ही नहीं, तथा वर्तमान की प्रत्यक्ष ही है—अतः इन दोनों में तो कुछ किया नहीं जा सकता, इसका बश नहीं चलता, किंतु भविष्य की पर्यायों को बदलने या कुछ आगे पीछे करने की मान्यता की रक्षा करना चाहता है।

किंतु यह अंधेरे में हाथ पैर मारने जैसा असफल प्रयास है। यद्यपि विनष्ट तथा अनुत्पन्न (भूत व भविष्य की) पर्यायें वर्तमान में मौजूद नहीं हैं, तथापि वे ज्ञान में अपने स्वचतुष्टय (द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव) की अपेक्षा अभी भी वर्तमान की तरह ही हैं। जैसा सन् १९६८ में बीती ५ वर्ष की उम्र की अवस्था उस काल की अपेक्षा अभी भी विद्यमान है। यदि न हो तो सन् ६८ के बाद तक की अवस्था १० वर्ष की क्यों कहलाती अर्थात् वह पर्याय अभी भी है क्योंकि पर्यायें तो जल में लहर की तरह उत्पन्न व विनष्ट होती रहती हैं। इसी प्रकार भविष्य की पर्याय भी निश्चित है। उस काल की अपेक्षा अभी भी विद्यमान है। इसको हम प्रत्यक्ष अनुभव करते रहते हैं। तथा केवली उन भूत व भविष्य तथा वर्तमान को युगपत् जानते हैं, अतः उस काल की अपेक्षा विनष्ट व अनुत्पन्न पर्यायें वर्तमानवत् उनके ज्ञान में आ जाती हैं। क्योंकि वे पर्यायें उसी द्रव्य में से आयेगी या आई हैं, उन्हें कहीं बाहर से नहीं लाना है। अतः भूत व वर्तमान की तरह भविष्य की पर्यायें निहित हैं।

इस अवधि में आचार्य अमृतचन्द्र के विचार दृष्टव्य हैं —

१—तत्त्वार्थसूत्र, अध्याय-१ सूत्र २६।

“केवली स्वयमेव समस्तावरणक्षयक्षण एवानाहान्त हेतुका साधारणभूतज्ञान स्वभावमेव कारणत्वेनोपादाय तदुपरि प्रविक्रमत्केवलज्ञानोपयोगीभूय विपरिणामते ततोऽस्याक्रान्तसमस्त द्रव्यक्षेत्रकालभावतया समक्षसवेदानालम्बनभूता सर्वद्रव्यपर्याया प्रत्यक्षा एव भवन्ति ।”^१

केवली समस्त आवरणो के क्षय हो जाने से . केवल ज्ञानोपयोग रूप हो कर परिणामित होते हैं, इसलिये उनके समस्त द्रव्य-क्षेत्र-काल और भाव का अक्रमिक (युगपद) ग्रहण होने से समक्षसवेदना की (प्रत्यक्ष ज्ञान की) आलम्बनभूत समस्त पर्यायों प्रत्यक्ष ही हैं ।

आचार्य कुन्दकुन्द भी स्पष्ट उद्घोषणा करते हैं—

“तत्कालिमेव सत्त्वे सदसम्भूदा हि पञ्जया तासि ।

वहन्ते ते शाश्वते विसेसदो दव्वजादीण ॥”^२

जीवादि द्रव्यों की समस्त विद्यमान और अविद्यमान (भूत और भविष्य की) पर्यायों वर्तमान पर्यायों की भांति विशिष्टता पूर्वक (केवलज्ञानी के) ज्ञान में वर्तती हैं ।

जैसा चित्रपट पर अतीत, अनागत और वर्तमान वस्तुओं के आलेख्याकार साक्षात् एक क्षण में ही भासित होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूप भित्ति में वर्तमान अतीत व अनागत पर्यायों के ज्ञेयाकार साक्षात् एक क्षण में ही प्रतिभासित होते हैं ।

ये पर्यायों का युगपत् ज्ञान केवली को अपनी आत्मा में मग्न रहने से होता है जरा भी यदि उपयोग चंचल होकर पर की ओर जाय तो केवलीपना (लोकालोक का ज्ञान) नहीं रह सकता, इसकी सत्ता तो आत्मा को जानने से है ।

आचार्य योगीन्द्रदेव ने स्पष्ट कहा है —

“जोइय अप्पे जाणिएणजगु जाणियद हवेइ ।

अप्यहं करेइ भावउइ विविदजेण वसेइ ॥”

अर्थात् अपनी आत्मा को जानने से (केवली के) यह तीन लोक जाने जाते हैं। क्योंकि आत्मा के भावरूप केवलज्ञान में, यह लोक प्रतिबिम्ब हुआ बस रहा है ।

इस प्रकार आत्मलीन रहकर त्रिकालवर्ती पर्यायों तथा गुणों के पिंड द्रव्यों को युगपत् निर्विकल्प भाव से जानने से आप्त को ‘सर्वज्ञ’ कहते हैं ।

हितोपदेशी —

आत्महितकारी उपदेश को ही हितोपदेश कहते हैं वह केवली के ही होता है, क्योंकि केवली को ही सर्वश्रेष्ठ वक्ता माना गया है, अतः आप्त को हितोपदेशी कहते हैं ।

वह उपदेश दो प्रकार से होता है —

(१) व्यक्त या दिव्यध्वनि रूप उपदेश,

(२) अव्यक्त उपदेश ।

१— भव्य जीवों के आत्महित में निमित्त अरहन्त भगवान का सर्वाङ्ग नि सरित दिव्यध्वनि रूप उपदेश व्यक्त उपदेश है । यह तीर्थंकरों के व मूक केवलियों के अलावा अन्य केवलियों के होता है ।

२— भव्य जीवों को आत्महित में निमित्त आत्मस्वरूपावबोधक अरहन्त भगवान की वीतरागी, सौम्य, अर्न्तमुख मुद्रा को अव्यक्त उपदेश कहते हैं । यह मूक केवलियों व जिनविम्बों के द्वारा होता है ।

अतः स्पष्ट है कि मात्र वचनात्मक उपदेश ही उपदेश नहीं है । यद्यपि वचनात्मक परिणमित भाषावर्गणा को लौकिक में उपदेश सज्ञा दी गयी है, तथापि वह उपदेश की सर्वव्यापक परिभाषा नहीं है । भगवान की मुद्रा भी भव्य जीवों के आत्महित में निमित्त बन सकी है । अतः दोनों प्रकार के उपदेशों को कविवर प० दौलतराम जी ने स्वीकृत किया है —

“जय परमशात मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूति हेत ।

भविभागन वचजोगे वशाय, तुम धुनि हूँ सुनि विभ्रमनशाय ॥”

उक्त दोनों प्रकार के उपदेशों से युक्त होने से आप्त को हितोपदेशी कहा जाता है ।

आप्त का उपदेश हितकारी कैसे है ? ऐसी कुछ लोग शका करते हैं । इसका सयुक्ति समाधान निम्नानुसार है —

आप्त का उपदेश सच्चा व अच्छा होने से हितकारी है । क्योंकि जो सच्चा व अच्छा नहीं होगा वह हितकारी भी नहीं हो सकता तथा आप्त वीतरागी होने से उनके उपदेश अच्छे हैं, क्योंकि राग या द्वेष के वश बुरा कहा जाता है तथा आप्त वीतरागी हैं तथा सर्वज्ञ होने से आप्त का सच्चा उपदेश है, क्योंकि झूठ परापेक्षता

अज्ञानवश बोला जाता है, तथा आप्त निरपेक्ष निर्मल पूर्णज्ञान के धारक हैं अतः उनका उपदेश सच्चा भी है ।

आप्त के वचनों की सत्यता का प्रमाण आचार्य समन्तभद्र देते हैं—

“स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्राकरोधिवाक् ।

अविरोधो यदिष्ट ते प्रसिद्धेन न बोध्यते ।”^१

हे अर्हन् ! आपके वचन युक्ति व शास्त्र (आगम) से अविरोधी हैं तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अबाधित हैं, अतएव आप्त के वचनों की सत्यता प्रमाणित है ।

आप्त के उपदेश से राग द्वेषादि का अभाव होता है तथा अल्पकाल में सर्व दुःखों से मुक्त हो जाता है वही आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं —

“जो मोहरागदोसे गिण्हदि उवलब्ध जोहमुवदेस ।

सो सव्वदुक्खमोक्ख पावदि अचिरेण कालेण ॥”^२

अतः आप्त वीतराग भाव पूर्वक स्वतन्त्र वस्तु व्यवस्था प्राणिमात्र के हितों में है इसलिये भी उनका उपदेश हितकारी होता है ।

इस प्रकार आत्मस्वरूपमय दशा से युक्त आप्त का उपदेश भी आत्महितकारी होने से उन्हें हितोपदेशी कहा जाता है । क्योंकि जिसने आत्मा को नहीं जाना, अपना हित कर परमोत्कृष्ट अवस्था को नहीं पाया, उसका उपदेश आत्महितकारी व पर्याय की पामरता गिराने वाला कैसे हो सकता है ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आत्मस्वभाव में पारगत व्यक्ति ही वीतरागता, सर्वज्ञता व हितोपदेशिता आदि गुणों से विभूषित होने से आप्त कहलाता है । तथा आत्ममय हो जाना ही आत्मा का धर्म है —

“निज स्वरूप में लीनता आत्मधर्म वखानि ।”^३

तथा आप्त उससे युक्त परिणति वाले होने से सुखधाम के मूल है । तथा हमारे अभिलाषात्मक प्रयत्न आत्म स्वरूप से विपरीत परिणति वाले होने से धर्म के विपरीत है, दुःखवर्धक हैं ।

१—आप्त भीमासा आ समन्तभद्र, कारिका ६ । २—प्रवचनसार गाथा ८८ ।

१—प० जयचन्दजी छावडा कृत बारह भावना ।

युवाशक्ति, समाज और धर्म

—एम० एल० जैन 'राकेश' (किशनगज बाजार)

कहा गया है child is the father of man वास्तव में आज का बच्चा ही कल का युवक कर्णधार होगा इसलिए प्रारम्भ से ही यदि आधार स्तम्भ मजबूत होंगे तो जैन समाज प्रत्येक दृष्टि से प्रगतिशील, संगठित तथा जागरूक होगा। चाहे सामाजिक उत्थान की बात हो चाहे जैनधर्म, गौरव तथा सभ्यता संस्कृति की रक्षा की बात हो, युवा-वर्ग में साहस तथा जोश की आवश्यकता है। यही कारण है जैन धर्म की उन्नति का मार्ग लगभग अवरोध हो जाने के कारण युवा-वर्ग सर्वाधिक चर्चित विषय है। समाज का भावी प्रारूप ही युवा-वर्ग के रचनात्मक कार्यों पर निर्भर करता है। पं० युवा-वर्ग चूंकि समाज का अंग मात्र है, बहुत सी बातों से प्रभावित होता है अतः इस सन्दर्भ में समाज की स्थिति पर गौर करना जरूरी है।

वैसे तो जैनियों के दोनो सम्प्रदाय में मेल तथा सहयोग रहना चाहिए पर दिगम्बर तथा श्वेताम्बर की बढ़ती हुई खाई को निकट भविष्य में पाटना कठिन जान पड़ता है। दिगम्बर जैन समाज को ले, आज समाज में आपसी मनमुटाव, वैमनस्य, विरोधी भावनाओं, छल-कपट तथा द्वेष का बोलबाला है, एकता, प्रेम, सहयोग तथा सहानुभूति की मानो होली जल गयी है। एक दूसरे का अहित चाहते हुए कमजोर को दबाते हुए लोग ऊपर उठना चाहते हैं। अमीर-गरीब की खाई गुटबाजी को प्रोत्साहन देती है। मतभेद सार्वजनिक जीवन में उभर कर आते हैं तथा वातावरण को विषम बनाते हैं जिसका कुप्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। हमारे समाज में वैचारिक मतभेद तो कम हैं पर व्यक्तिगत, आर्थिक तथा अन्य कारणों से मतभेद अधिक हैं। निर्देशक बहुत हैं पर कार्यकर्त्ता कम हैं, प्रायः देखा जाना है कि आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न व्यक्ति सामाजिक कार्यों में आर्थिक मदद तो कर देते हैं पर कार्यकर्त्ता के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य नहीं करते, इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं (हालांकि सभी ऐसे नहीं होते) कार्यकर्त्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिलता है उन्हें हतोत्साहित करने वाले भी बहुत से होते हैं। ऐसा विचारों की सकीर्णता के कारण होता है। विचार विकसित तथा निरखल रहने पर विशेष लगन तथा जोश समाज में विद्यमान रहता है। पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है। जैसे सरकार के साथ विपक्षी दल होते हैं जिनके कार्यों में से एक प्रमुख कार्य, सरकारी कार्यों की

।लोचना करना होता है उसी तरह जैन समाज में भी सामाजिक कार्यों का एक योग होता है, ऐसे लोग कुछ कुछ नहीं करते पर कार्य करने वालों को नीचा दिखाने की प्रसफल चेष्टा करते रहते हैं। मिलाजुला कर कहा जा सकता है कि समाज का वातावरण दूषित हो गया है। पुराने दृष्टिवादी विचार, सकीर्णता, आढम्बर की बाहुल्यता मतभेद, आर्थिक असमानता के कारण गुटबाजी तथा अन्य धार्मिक भ्रष्टियाँ इन तरह समाज में घन कर गयी हैं कि हमारा भविष्य उज्ज्वल नहीं रह गया है। बुराईयाँ फैलकर सामने आ रही हैं और अच्छाई घूमिल होती जा रही है।

सब कुछ का असर युवा-वर्ग पर पड़ता है। धार्मिक, आर्थिक तथा सामाजिक दिशाहीनता के कारण युवा-वर्ग मार्ग से भटक रहा है। जितना समय वह अनुपयोगी मर्दाना पर बर्बाद करता है उतना ऐसे कार्यों में लगावे जो जनहित में हो तो समाज खुशहाल हो सकता है। युवा शक्ति का उपयोग करना समाज के हाथ है, बुजुर्गों के हाथ है क्योंकि बुजुर्ग अनुभवी होते हैं, भले ही उनकी विचारवाग प्रवेष्टा-कृत कम आधुनिक हो। समाज में ऐसी प्रतिभा भी है जो महान मिलने पर उन्नति कर सकती है पर उस प्रतिभा का, उस व्यक्तित्व का नाश हो जाता है मित्र वातावरण तथा साधन के अभाव में, क्यों? समाज का कुछ दायित्व नहीं है। क्या कारण है अधिकतर लोग व्यापार में लग जाते हैं, न उच्च शिक्षा, न उच्च सम्मानित पद और न ही कलात्मक सेवा में घनी। देश में इतनी बड़ी सच्चा में जैनी है पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले पदों पर इने-गिने ही हैं। खेलकूद, कला, राजनीति, प्रशासनिक सेवा, न्याय तथा अन्य क्षेत्रों में भी जैनियों का अभाव है। युवकों के लिए बेरोजगारी भी एक समस्या है, अग्रवालों के सम्मेलनों में तो इसकी चर्चा भी होती है पर हमारे सम्मेलनों में कभी ऐसा सुना ही नहीं। समाज अपना दायित्व नहीं निभा रहा है तथा युवा पीढ़ी को मार्गदर्शकों की कमी है। भौतिक और आधुनिकता की आड़ में युवा-वर्ग नैतिकता को तक पर रख रहा है। आज चरित्र निर्माण तथा सादगी की जरूरत है, अपने से नीचे वालों को उठाना सर्वाधिक जरूरी है। युवा-वर्ग वैचारिक शक्ति ला सकता है पर सभी का सहयोग चाहिए। विभिन्न संगठनों में भावात्मक तथा वास्तविक एकता आवश्यक है। एक प्रश्न प्रायः उठता है कि नवयुवक वर्ग धर्म-ध्यान में रुचि नहीं लेते। आज का इन्सान चमत्कारिक कहानियों पर विश्वास नहीं करेगा। उसे तर्क की कसौटी पर खरा उतरने वाला विचार और सिद्धान्त चाहिए।

आजकल "जिसे जो मन में आता है जैसा मन होता है किताबें लिख देते हैं और आपस में लड़ने का मसाला मिल जाता है पर यही सिद्धान्त भेद तथा काल्पनिक चर्चा युवा-वर्ग के विश्वास में धर्म के प्रति सम्भवतः विमुखता ला रही है।

पत्रकार सामाजिक चेतना लाते हैं—समाज की बुराइयों को सदस्यों के मानस पटल पर रखकर उसका समाधान खोजने में पत्रकार का बड़ा हाथ रहता है। पर जैन पत्रकारिता स्वतंत्र निर्भीक तथा निष्पक्ष नहीं लगती। मेरा व्यक्तिगत विचार है पत्रकारिता यदि व्यवसाय है तो वह कई बाहरी कारणों से प्रभावित होगी पर पत्र-कागिता जिसके लिए शौक है वह अपना कार्य स्वतंत्रता से अवश्य कर सकता है। जैन पत्र-पत्रिकाएँ न लोकप्रिय हो सकी हैं और न ही प्रभावशाली। सामाजिक बुराइयों का चित्रण कहीं नहीं मिलता है। हाँ कुछ ऐसी पत्रिकाएँ अवश्य हैं जो वाक्य युद्ध में लिप्त रहती हैं। इससे तो अच्छा है सामाजिक तथा वैचारिक क्रान्ति लाने वाले विषयों पर चर्चा हो। सामाजिक बुराइयों को दूर करने पर पत्रकार ध्यान दिलाये। नयी प्रतिभा को उठने का मौका दे, न कि लेखक की रचना ही हजम कर जाये और पाँच-सात महीने तक पीछे पड़े रहने पर उत्तर दे कि रचना अस्वीकृत होने पर नहीं लौटाते हैं। ऐसे भी पत्रकार जैन समाज में हैं।

दिव्यालोक के माध्यम से युवा-वर्ग से अनुगोष है कि कुछ समय धर्म, समाज के लिए भी निकालें। हमारे बीच आयी कुरीतियों, आडम्बरो को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, सगठित हो जायें। मगठन वास्तविक हो कागजी नहीं।

[“धर्म के मूल आप्त” पृष्ठ २४ का शेष]

यह बात आगम पद्धति से भी युक्ति सगत है। दर्शन धर्म का मूल है तथा चारित्र साक्षात् धर्म है ऐसा आगम वचन है। यहाँ सम्यक्चारित्र व सम्यग्दर्शन लेना चाहिये तथा आप्त इन दोनों की पूर्णता की स्थिति है तथा वे दर्शन चारित्रमय धर्म स्वरूप के उद्घाटक हैं, अतः आप्त को धर्म का मूल कहना युक्त पूर्ण है।

इस प्रकार आप्त के स्वरूप ज्ञान पूर्वक भव-विनाशक आत्ममय परिणति रूप धर्म का प्रारम्भ हमारे जीवन में हो यही विवेचन का मूल लक्ष्य है। इसके बिना आप्त को जाना न जाना बराबर है।

कितना काम, कितना नाम : इन संस्थाओं का

—प० रतनचन्द भाटिल, जयपुर

दिगम्बर जैन समाज में आज अनेक समितियाँ, सभायें और परिषदें, हैं जिनमें अनेक तो अखिल भारतीय स्तर की हैं तथा अनेक प्रान्तीय स्तर की भी हैं सभी परिषदें अपने-अपने क्षेत्र में अपने-अपने उद्देश्यों के अनुरूप थोड़ी बहुत गतिविधियाँ समय समय पर करती ही रहती हैं यह बात अलग है कि कौन कितना किस रूप में समाज को प्रभावित कर पाते हैं और उनसे समाज भी कितना क्या लाभान्वित हो पाता है।

कुछ समितियाँ और परिषदें तो ऐसी हैं जो धर्म निरपेक्ष रह कर मात्र सामाजिक स्तर पर ही कुछ काम करना पसन्द करती हैं। यह काम भी बुरा तो नहीं है परन्तु इसमें सफलता की आशा दुराशा मात्र ही है, सामाजिक सुधार तो वाई-प्रोटेक्ट होना चाहिए, वाई-प्रोटेक्ट से मेरा तात्पर्य यह है कि जैसा मील तो तेल के उत्पादन हेतु लगाया जाता है और खली वाईप्रोटेक्ट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार तत्व प्रचार, धर्म प्रभावना और आत्मकल्याण का पुरुषार्थ तो हम मूलतः प्रयत्न पूर्वक करें तथा तत्वाभ्यास के बल से जब मानस में चेतना जागृत होगी, जीवन सदाचारमय होगा, कषायें कम होंगी तो समाज सुधार तो आपो-आप हो जायेगा। उसमें अलग से शक्ति का अपव्यय करने से क्या लाभ ? और बिना तत्वाभ्यास के सामाजिक दुर्गुण-कुप्रथायें मिटाना संभव भी तो नहीं है। धर्म भावना ही एक मात्र ऐसा साधन है जो लोभादि कषायों को कम कर सकता है।

हाँ शासन की बात अलग है, शासन में विभिन्न सस्कृति व विभिन्न धर्म (दर्शन) की मान्यता वाले लोग होते हैं उसमें किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया जा सकता अतः वहाँ धर्म निरपेक्षता की नीति ही उचित है, फिर भी धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्म विहीनता से नहीं है। शासन का तो सर्व दर्शनों को समान महत्व देते हुये सबका संरक्षण करना कर्तव्य है। परन्तु हमारे संगठन तो एक मात्र दिगम्बर जैनो के ही संगठन हैं। वस्तुतः देखा जाय तो यह तो विशुद्ध धार्मिक संगठन ही है। अस्तु—

यदि विशुद्ध सामाजिक स्तर पर ही काम करना अभीष्ट है तो इसमें भी कोई बाधा नहीं परन्तु कितनी सफलता मिलती है इसका भी तो कुछ लेना-जोखा करे।

मात्र अधिवेशनों में प्रस्ताव पारित कर लेने से, बड़ी-बड़ी सभाओं में भाषणों के सु-
 अवसर खोज लेने से, समाज को भला बुरा कह कर उन्हें मन ही मन कोस लेने से तो
 काम नहीं चलेगा। कभी-कभार पत्रिकाओं में जोशीले लेख छापने से भी समाज में
 सुधार संभव नहीं है सामाजिक सुधार के लिए समाज की भावनाओं में परिवर्तन की
 जरूरत है, जो धार्मिकता के बिना संभव नहीं होगा, जब उन्हें ससार शरीर और
 भोगों से विरक्ति आवेगी, ससार का सुख कड़वा लगेगा, वे इससे मुक्त होना चाहेंगे।
 देव-शास्त्र-गुरु में श्रद्धा होगी, तत्वों का अभ्यास होगा, कर्म सिद्धांत को समझेंगे,
 आत्मा की रुचि जागृत होगी तब कहीं जाकर समाज में कुछ परिवर्तन आ सकता है।
 इस सबके लिये धर्म का वातावरण अति आवश्यक है।

कुछ परिषदें केवल पर्वोत्सवों पर कुछ कार्यक्रम देकर अपने कर्तव्य की इति-
 भी मान लेती हैं। कुछ तो केवल चुनाव उद्घाटन, अधिवेशन, मीटिंग, भाषण और
 अन्त में वे विसर्जन तक ही सीमित रह जाती हैं, इन सबके बल पर कोई भी सस्या
 दीर्घ काल तक जीवित नहीं रह सकती।

दूसरे कुछ परिषदें ऐसी भी हैं जो शास्त्रों के कथनों में नयार्थ, मतार्थ,
 भावार्थ, आगमार्थ के अभिप्राय को ठीक से ग्रहण न कर पाने के कारण और इस
 और गहराई से चिन्तन के अभाव में कथन पद्धति में ही उलझी रहती हैं और हर
 विषय के विवाद का मुद्दा बना लेती हैं ये स्वयं तो उलझी ही रहती हैं कुछ भोली-
 कर्मात्मा जनता को भी उलझा देती हैं। इनकी प्रणाली से लगता है ये अब सुलझाने के
 लम्बू में भी नहीं हैं क्योंकि अब इनके अस्तित्व का आधार मात्र यह विवाद ही बन
 गया है। क्योंकि अन्य रचनात्मक कार्यों की योजना इनके पास नहीं है।

काश ! ये सब सभाये, परिषदें कोई रचनात्मक कार्य करे, समाज के
 निर्माण में कुछ ठोस कदम उठाये, ऐसा निर्णय ले कि आत्महित में ही समाज का
 हित निहित है एक-एक इकाई का समूह ही तो समाज है, व्यक्ति सुधरेगा तभी ही
 समाज सुधरेगा। "व्यक्ति का सुधार धार्मिकता के बिना संभव नहीं है" ऐसा विचार
 धर्म को आगे रख कर समाज में बीतराग धर्म की प्रभावना में योगदान करे।
 इसके लिए स्थान-स्थान पर रात्रिकालीन धार्मिक पाठशालायें चलाये, गाव-गाव में
 स्वाध्याय की परम्परा डाले, प्रवचनों के आयोजन करे, पूजन-पाठ, भजन-कीर्तन आदि
 द्वारा समाज को सस्कारित करे। समय-मसम पर विशेषकर पर्व के दिनों में प्रवचन
 हेतु विद्वानों के साधन जुटावें, नये-नये विद्वान तैयार करने हेतु समाज को प्रोत्साहित
 करे। इन सब के द्वारा समाज का संगठन तो होगा। तत्व ज्ञान के अभ्यास से
 लोगो में विवेक भी जागृत होगा, समता व शांति भी आवेगी उससे सामाजिक स्तर

भी सुधरेगा, लोगो की लोभवृत्ति भी कम होगी अतएव दहेजादि कुप्रथाओ पर भी रोक लगेगी। जो काम वे पूरी ताकत लगा कर भी नहीं कर पा रहे हैं वह सहज ही हो जायेगा।

वर्तमान में इस क्षेत्र में नवगठित अखिल भारतीय जैन युवा फ़ेडरेशन काफी कुछ अच्छा काम कर रही है, थोड़े ही समय में इसकी सारे देश में १३५ से अधिक शाखाएँ स्थापित हो चुकी हैं प्रत्येक शाखा अपने क्षेत्र में उक्त प्रकार से रचनात्मक कार्यों में अग्रसर है, स्थान-स्थान से ऐसे समाचार व रिपोर्ट उपलब्ध हो रहे हैं।

दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट सोनगढ का भी इस क्षेत्र में कम योगदान नहीं है वर्षों से यह ट्रस्ट शिक्षण शिविरो के माध्यम से स्वाध्यायी विद्वान तैयार कर रहा है। यह लिखते हुये गौरवान्वित हैं कि इस ट्रस्ट की प्रचार कमेटी प्रति वर्ष पर्युषण पर शताधिक विद्वान भेजकर समाज को धर्म लाभ से लाभान्वित करती है इस वर्ष भी इस कमेटी ने देश के विभिन्न भागों में अपने यहाँ से १११ विद्वान प्रवचनार्थ भेजे हैं।

प० टोडरमल स्मारक ट्रस्ट भवन जयपुर ने इस क्षेत्र में जो अनुकरणीय कार्य किया है वह भी किसी से छिपा नहीं हैं, विगत १३ शिक्षण-प्रशिक्षण शिविरो द्वारा हजारों अध्यापक तैयार किये। गाव-गाव में सैकड़ों नवीन पाठशालायें संचालित की, वर्तमान में लगभग ३०० से अधिक पाठशालाएँ इस ट्रस्ट द्वारा संचालित हैं, नवीन पाठ्यक्रम परीक्षा-बोर्ड, साहित्य प्रकाशन आदि द्वारा समाज में जो रचनात्मक कार्य हो रहा उससे समाज गौरवान्वित है।

[जैन धर्म अनादि है। गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के शिष्य थे। चौबीस तीर्थङ्करों में महावीर अन्तिम तीर्थङ्कर थे। यह जैन धर्म को पुनः प्रकाश में लाए, अहिंसा धर्म व्यापक हुआ। इनसे भी जैन धर्म की प्राचीनता मानी जाती है।

पूर्व काल में यज्ञ के लिए असह्य पशु-हिंसा होती थी, इसके प्रमाण मेघदूत काव्य तथा और ग्रन्थों में मिलते हैं। आजकल यज्ञों में पशु हिंसा नहीं होती। ब्राह्मण और हिन्दू धर्म में भी मांस भक्षण और मदिरापान बन्द हो गया सो यह जैन धर्म की छाप ब्राह्मण धर्म पर पड़ी।

—लोकमान्य तिलक]

मुक्ति का अग्रदूत

श्रीयात्रा कुमाट सिंघई, (जयपुर)

आज भी भौतिक और भोगोन्मुखी उपलब्धियों की प्रचुरता में मानव के मानस में “मुक्ति की चाह” विद्यमान है, इसका भी अपना औचित्य है।

प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुखों से बचना चाहता है, परन्तु परलक्ष्यी प्रयत्नों एवं परकृतृत्त्व से उसके सुख की सारी कल्पनाएँ ढह जाती हैं। ढह ही जाना चाहिये क्योंकि लोक में विद्यमान सम्पूर्ण परपदार्थ सुख की अनुभूति कराने में असमर्थ हैं। भौतिक एवं भोगोन्मुखी उपलब्धियों के दायरे में सुख है ही नहीं फिर मिलेगा कहा में ? अतः स्पष्ट है कि जब तक परपदार्थों का आश्रय रूपा तब तक दुःख रहेगा और उनसे मुक्ति की चाह भी रहेगी। मुक्ति का अर्थ ही है बंधनों से मुक्ति, दुःखों से मुक्ति इत्यादि।

दुःख आकुलता का ही नाम है तथा आकुलता का अभाव सुख और शांति के प्रतिष्ठान निजस्वभाव के अवलम्बन से ही होता है। आकुलता का अभाव अर्थात् निराकुलता ही वास्तविक मुक्ति है, इसे ही शास्त्रीय भाषा में “मोक्ष” शब्द से अभिहित किया जाता है।

मोक्ष ही श्रेयस्कर है, क्योंकि यहाँ ही जीव अनन्तकाल तक आत्मिक सुख का रसास्वादन करता है। आत्मिक सुख के अलावा अन्य सभी सुख, सुख की कल्पनाएँ हैं सुखाभास हैं। जिनकी चर्चा यहाँ अपेक्षणीय नहीं है।

सच्चे सुख की प्राप्ति अर्थात् मुक्तदशा तक पहुँचने के लिये “मुक्तिमार्ग” का अनुसरण करना आवश्यक है, मुक्ति मार्ग का अर्थ “सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गः” से है। इस मार्ग पर आरुढ़ होने से पूर्व हमें ज्ञात करना होगा कि यह मार्ग कहाँ प्रारम्भ होता है ? और वहाँ तक पहुँचने की अर्हताएँ क्या हैं ?

आगम से स्पष्ट है कि सम्यग्दर्शन से पूर्व की भूमिका में मोक्ष मार्ग नहीं होता है अतः सम्यग्दर्शन ही इस मार्ग का प्रथम चरण है। जिसे “मुक्ति के अग्रदूत” शब्द से दर्शाया गया है।

अब प्रश्न है कि इस अग्रिम चरण तक पहुँचने के लिए मोक्षाभिलाषी जीव क्या करे ?

समाधान-तत्त्वाभ्यास के बल से सच्चे देव-शास्त्र गुरु की श्रद्धा पूर्वक साता तत्त्वों का यथार्थ स्वल्प समझकर अपने और पराये का भेदविज्ञान करे तथा विकारी भावों से रहित अनन्तगुणों का घनपिण्ड और आनन्द का कन्द "आत्मा ही मैं हूँ" ऐसा जाने माने अर्थात् श्रद्धान करे तो वह अग्रिम चरण दूर नहीं। मोक्षाभिलाषी जीव का सदैव यही प्रयत्न होना चाहिये।

तथा प्रारम्भिक भूमिका में तत्त्वविचार ही कार्यकारी है, तत्त्वविचार की महिमा का प्रतिपादन आचार्यकल्प पंडितप्रवर टोडरमल जी ने निम्नानुसार किया है -

"देखो, तत्त्वविचार की महिमा ! तत्त्वविचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं और तत्त्वविचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है।"

यहाँ ध्यान रहे कि शास्त्रों का अभ्यास और तत्त्वविचार करने में बहुत बड़ा अन्तर है क्योंकि शास्त्रों का अभ्यास तो मानपोषण के लिये भी किया जाता है और तत्त्वविचार केवल मान के अभाव के लिये ही किया जाता है। तत्त्वविचार तो मात्र वस्तुस्थिति समझने का सार्थक प्रयत्न है तथा वस्तुस्थिति समझने पर आकुलता का अभाव हुये बिना नहीं रहता, अवश्य ही दुखों से छुटकारा मिलता है।

इस प्रकार जब हम तत्त्वविचार पूर्वक सुखी होने के लिये सच्ची जिज्ञासा से प्रयत्न करते हैं तब अक्षय सुख और शान्ति का निकेतन जो हमारा आत्मा है उससे साक्षात्कार हुये बिना नहीं रहता है। वस यही सम्यग्दर्शन की शुरुआत है।

यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि आत्मसाक्षात्कार बिना ही सम्यग्दर्शन हो जाता है, उनका कहना कहा तक ठीक है वे ही जाने। मैं तो आगम के आधार पर सिद्ध करना चाहता हूँ कि आत्मसाक्षात्कार हुए बिना सम्यग्दर्शन की शुरुआत होती ही नहीं। ध्यान रहे कि सम्यग्दर्शन के बने रहने में आत्मानुभव की आवश्यकता नहीं है परन्तु सम्यक् श्रद्धा की शुरुआत तभी होगी जब आत्मानुभव होगा, अर्थात् इन्द्रिय-निरपेक्ष ज्ञान की आत्मसन्मुख पर्याय अवश्य होगी।

जब किसी साधारण चीज की श्रद्धा भी उसके गुण दोषों को जाने बिना नहीं हो सकती है तो फिर अनादिकाल से जिम भगवान् स्वरूप निज आत्मा को नहीं जाना उसकी श्रद्धा उसे जाने बिना कैसे हो सकती है, कदापि नहीं हो सकती।

अब प्रश्न है कि अनादिकाल से हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप का भान क्यों नहीं हुआ इसका कारण परज्ञेयलोलुपता और पराधीन इन्द्रियजन्य ज्ञान व्यापार ही कहा जा सकता है। जो आज तक हमें आत्मा के स्वरूप को जानने में बाधक बना रहा क्यों न हम इन्द्रियातीत ज्ञान द्वारा स्वाधीन होकर आत्मा को जानें। यदि हम ऐसा करते हैं, तो अवश्य ही आत्मा हमारी समझ में आयेगा और उसी क्षण जगत् के सम्पूर्ण परपदार्थ हमें तुच्छ प्रतीत होंगे एकमात्र निज आत्मा ही ऐसा लगेगा कि इससे अन्य कोई भी महिमावन्त पदार्थ जगत् में है ही नहीं। वस उसी समय बिना किसी कालभेद के हमें निजआत्मा की श्रद्धा हो जायेगी यही सम्यग्दर्शन है। इन्द्रियातीत ज्ञान की विशेष पर्याय का आत्मसन्मुख होना आत्मानुभूति है। अतीन्द्रिय आत्मोन्मुखी ज्ञान की पर्याय के व्यतीत हो जाने पर भी सम्यग्दर्शन बना रह सकता है।

इन्द्रियजन्य ज्ञान में अरस, अरूपी आत्मा को जानने की सामर्थ्य है ही नहीं अतः आत्मा को जानने के लिये ज्ञान का अतीन्द्रिय अर्थात् स्वाधीन होना अत्यन्त आवश्यक है। ज्ञान की स्वभावोन्मुख अतीन्द्रिय पर्याय ही अनुभव है क्योंकि पञ्चाध्यायी उत्तरार्थ श्लोक सख्या ४०२, में स्पष्ट उल्लेख है कि सम्यग्दर्शन के लक्षण में जो आत्मा का अनुभव है वह आत्मा का विशिष्ट ज्ञान है, और वह सम्यक्त्व की उत्पत्ति में अविनाभावी है। श्लोक इस प्रकार है —

तत्राप्यात्मानुभूति सा विशिष्ट ज्ञानमात्मन ।

सम्यक्त्वेनाविनाभूतमन्वयाद्व्यतिरेकत ॥

तथा जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष भाग १, पृष्ठ ८४ पर लिखा है कि “आत्मानुभूति के बिना सम्यग्दर्शन नहीं होता” — इसकी पुष्टि में खणसार की निम्न गाथा भी उद्धृत है—

णियतच्छुबलद्धि विणा मम्मत्तुबलद्धि एत्थि णियमेण ।

सम्मत्तुबलद्धि विणा णिव्वाण एत्थि जिणुद्धि ॥२०॥

स्पष्ट ही है कि निजतत्त्वोपलब्धि अर्थात् स्व-आत्मतत्त्व की प्राप्ति के बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति नियम से नहीं होती है और सम्यक्त्व को पाये बिना निर्वाण (मोक्ष) नहीं हो सकता ऐसा जैनेन्द्र भगवान ने कहा है।

यहां कुछ लोगों का कहना है कि निजतत्त्व उपलब्धि (स्वानुभूति) सम्यक्त्व के बिना नहीं हो सकती है उनसे मेरा कहना है कि निजतत्त्वोपलब्धि और सम्यक्त्व

की उत्पत्ति में कालभेद है ही नहीं । जिस समय स्वानुभूति (निजतत्त्वोपलब्धि) हो उसी समय सम्यक्त्व हो जायेगा अतः निजतत्त्वोपलब्धि के काल में सम्यक्त्व होता है, उसके न रहने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जैन समाज में सर्वत्र प्रचलित एवं प्रतिष्ठितग्रन्थ छहहाला में उद्धृत पंक्ति "सम्यक् सायै ज्ञानं होय . " भी सम्यक् श्रद्धान् और सम्यग्ज्ञान में कालभेद स्वीकार नहीं करती है कम से कम जैनमतानुवर्तियों को तो इसमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं है । आत्म समर्पित अतीन्द्रिय ज्ञान की विशेष पर्याय को सम्यग्ज्ञान कहना अति शयोक्ति नहीं, वस्तु स्थिति है ।

सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति और निज आत्म स्वरूप की प्राप्ति में अविनाश सन्ध है अतः सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हेतु समस्त चेतन अचेतन परपदार्थों से भिन्न तथा विकारी-अविकारी भावों से भी भिन्न ध्रुव शाश्वत ज्ञानादि अनन्तशक्तियों का अखण्ड पिण्ड "आत्मा" ही मैं हूँ ऐसा विकल्पात्मक निर्णय करना चाहिये, फिर उस विकल्प से भी मुक्त होकर निजज्ञानादि उपयोग को स्वस्वभाव में ही केन्द्रीभूत करें तब आत्मा का ज्ञान अर्थात् अनुभव हुए विना नहीं रहता है, निजस्वरूप की प्राप्ति होता है, और उसी क्षण आत्मा के प्रति अनन्य श्रद्धा पैदा हो जाती है यही सम्यग्दर्शन है ।

आगम में सम्यग्दर्शन का लक्षणनिर्देश अपेक्षाओं वश पृथक्-पृथक् मिलता है जैसे सच्चा तत्त्वार्थ श्रद्धान् करना, आपापर का श्रद्धान् करना, आत्म श्रद्धान् करना, देवगुरु-शास्त्र का श्रद्धान् करना आदि सम्यग्दर्शन है ।

यदि हम निष्पक्ष विचार कुशलता का सदुपयोग करें तो सभी का प्रयोजन एक मात्र वीतरागता की पुष्टि करना तथा स्वावलम्बी बनाकर मुक्ति के मार्ग पर लगाना ही प्रतीत होता है ।

अपने और पराये का भिन्नतापूर्वक श्रद्धान् होने पर तत्त्वार्थश्रद्धान् का प्रयोजन भासित होता है और जीवादि तत्त्वों का यथार्थ स्वरूप जानने पर वस्तु के स्वरूप का व अपने हित और अहित का श्रद्धान् होता है तभी मोक्षमार्ग का प्रारम्भ होता है तथा आत्मश्रद्धान् को लक्षण कहने का तात्पर्य मूलभूत प्रयोजन को मुरयत से समझना है वह प्रयोजन है—

"आपा पर के भिन्नता पूर्वक श्रद्धान् के पश्चात् स्व को स्व जानते हुए भी पर को जानने का विकल्प कार्यकारी नहीं है । एक मात्र आत्मा को जानकर श्रद्धान् करना ही हितकारी है ।

(शेष पृष्ठ ३६ पर)

समाजवाद और अपरिग्रह

—श्री मोरारजी देसाई

अपरिग्रह और समाजवाद यदि अमल में नहीं लाया जाता तो उस पर चिंतन करना बेकार है, यदि धर्म का चिंतन किया जाए तो उसे अमल में भी लाना चाहिए। धर्म वही है जो अमल में लाया जावे। जो विचार काम में न लाया जाए वह बेकार है। यदि विचार कार्य में समन्वय व तादात्म्य स्थापित न हो तो उस पर चिंतन करना बेकार ही होता है। यदि धर्म का चिंतन करते हैं तो अच्छा होगा ही, यह ज्यादा अच्छा है कि उसे अमली जामा पहनाया जाए।

मनुष्य नास्तिक कैसे बनता है? व्यक्ति मन्दिरों में जाकर पूजा करने के बाद अघर्म करता है उसका प्रभाव समाज पर बुरा पड़ता है और जो उसे देखते हैं उसकी धर्म से आस्था हटती जाती है अतः वह नास्तिक हो जाता है।

यू तो अपरिग्रह सभी धर्मों का आधार है। अपरिग्रह कहने से नहीं करने से होता है। समाज के सभी धर्मों के लिए अपरिग्रह के लिए अलग-अलग व्याख्याएँ हैं, साधुओं के लिए अलग, गृहस्थों के लिए अलग। हमें व्याख्या करनी है अपने लिए न कि दूसरों के लिए। यह सभी बातें भगवान् महावीर ने अच्छी तरह हमें समझाई थी भगवान् महावीर का निर्वाणोत्सव जब हम मनाते हैं तो हमें खुशी होती है लेकिन वह तभी सफल हो सकती है जब हम अमल कितना करते हैं। उद्देश्य जितना अच्छा है उतना ही उसका पालन भी आवश्यक है।

अपरिग्रह के लिए प्रथम बात है कि इच्छा को जैसे चाहे मोड़े। बुरी इच्छा न करे यदि सद्-इच्छा भी करे तो परिमित ही रहे।

अपरिग्रह की व्याख्या है कि कोई भी अपनी जरूरत से ज्यादा न रहे। सन्तो से लिये कहा है कि लगोटी न पहने या जैमा मिले वैसा खा ले। सर्दी और गर्मी में साधु, अपने को उसके अनुरूप ही बना लेता है, बुद्धि का अपरिग्रह, जिसमें मनुष्य उपयोगी होने की कोशिश करे व अपने को पवित्र रहे। साधुओं के परिग्रह का परिमाण दूसरा है।

गृहस्थी के लिये जितनी आवश्यकता हो उतना रखें बाकी छोड़ दें । लक्ष्मी और सरस्वती के बारे में कहा जाता है कि वे ऐसी हैं जिनका उपयोग करने से बढ़ती है तथा दवाकर रखने से घटती है लेकिन यहां पर उपयोग करने का अर्थ है परोपयोग ।

अपरिग्रह और समाजवाद का क्या सम्बन्ध है ? अपरिग्रह के सिद्धांत समाजवाद से भी आगे है । जहाँ समाजवाद की सीमा है उससे आगे अपरिग्रह है । समाजवाद अपरिग्रह में ही निहित है । अपरिग्रह का लक्ष्य भगवान व मनुष्य को एक बनाना है । धर्म क्या है ? धर्म एक है । मानव धर्म है कि मनुष्य-मनुष्य का शोषण न करे । समाज में ऊँच-नीच का भेद न हो । आर्थिक असमानताएँ कम हों । मनुष्य-मनुष्य समाजवाद में समान होता है । इस प्रकार अपरिग्रह और समाजवाद का अटूट संबंध है । समाजवाद लोकतांत्रिक तरीके से ही आता है तानाशाही से नहीं ।

- ०० -

(पृष्ठ ३४ का शेष)

देवगुरु-शास्त्र के श्रद्धान को बाह्यसाधनों की मुख्यता से लक्षण कहा क्योंकि सच्चिदेव-गुरुशास्त्र सच्चे तत्त्वश्रद्धान में निमित्त होता है तथा कुदेवादिकों के द्वारा कल्पित आडम्बरो से युक्त कुतत्त्वश्रद्धान के परिहार में भी । अतः निमित्त की अपेक्षा से इसको भी लक्षण कहा गया है ।

सूक्ष्मदृष्टि से अवलोकन करने पर ज्ञात होगा कि सर्वत्र तत्त्वार्थश्रद्धान की प्रमुखता भासित होती है । क्योंकि सभी तत्त्वार्थश्रद्धान में समाहित हैं ।

सम्यग्दर्शन के बिना मोक्षमार्ग ही प्रारम्भ नहीं होता, मोक्ष होना तो दूर रहा अतः अन्ततः काल पर्यन्त सुखी होने के लिए सम्यग्दर्शन का होना प्रमुख एवं आवश्यक है । एक बार सम्यग्दर्शन हो जाने पर ससार का अभाव होता ही होता है यदि ससार में भटकना ही पड़ा तो अधिक से अधिक अन्तर्मुहूर्त कम अर्धपुद्गलपरावर्तन काल तक ही भवभ्रमण रहेगा, इसके पश्चात् हमेशा-हमेशा के लिये अक्षय सुखी होना ही पड़ेगा यह सम्यग्दर्शन का ही महात्म्य है जो हमें सुख की अनुभूति कराकर पूर्णसुख की ओर अग्रसर करता है ।

सम्यक्त्व के बिना कोई भी अवसर (मौका) सुखी होने का नहीं है । अतः सभी लोग मोह की गहल में न फँसकर अनादिकालीन मिथ्यामान्यताओं को छोड़कर एक मात्र भगवान् स्वरूप निज आत्मतत्त्व का आश्रय लेकर मुक्ति के अग्रदूत स्वरूप सम्यग्दर्शन को प्रगट कर मनुष्य भव का सदुपयोग करे तथा मुक्ति के मार्ग पर आरुढ़ हो, यही कामना है ।

ॐ

व्रत और बाल व्रत

—प० बन्नीधर शास्त्री, M. A. (जयपुर)

आचार्य उमास्वामी ने व्रत की परिभाषा स्वरूप निम्न सूत्र की रचना की है—

हिंसाऽनृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्ब्रतम् । (अ-या. ७ सूत्र १)

हिंसा, झूठ, चोरी, मँथुन और परिग्रह से निवृत्त होना व्रत है ।

व्रत दो तरह के हैं—

देश सर्वतोऽणुमहती, (अ, ७ सूत्र २)

उक्त पाच पापों का एक देश त्याग अणुव्रत एवं सर्व देश त्याग करना सो महाव्रत है ।

सूत्रकार ने व्रतों का लक्षण बताते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि व्रती निशल्य होता है । वस्तुतः निशल्य वही हो सकता है जो सम्यग्दृष्टि हो । मिथ्य त्व, माया एवं निदान के शल्य का अभाव सम्यग्दृष्टि के ही हो सकता है । इसका यह भी फलितार्थ होता है कि उक्त व्रत यथार्थ रूप से सम्यग्दृष्टि ही पालता है ।

इन व्रतों के स्वरूप एवं महत्त्व से शास्त्रों के अनेक पृष्ठ भरे पड़े हैं । इन व्रतों के फलों की गाथा पौराणिक साहित्य में सर्वत्र उपलब्ध होती है ।

इन व्रतों के साथ रत्नत्रय सोलह, कारण भावना, दश धर्मों आदि की भावना एवं ज्ञान प्रत्येक व्रती के लिए अनिवार्य रहे हैं किन्तु समय पाकर रत्नत्रय आदि भावनात्मक कृत्यों को उपवास का रूप दे दिया गया, उनके लिए दिन भी निश्चित कर दिए गए एवं उपवास ही व्रत के नाम से कहलाने लगे । श्रावकाचार ग्रन्थों यथा रत्नकरण्ड श्रावकाचार, अमितगति श्रावकाचार, सागार धर्मावृत, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, आदि में मूल-गुण, बारह व्रतों, ग्यारह प्रतिमा, सल्लेखना का वर्णन है । बारह व्रतों के अन्तर्गत 'प्रोषधोपवास' का वर्णन है जिसका स्वरूप इस प्रकार है—अष्टमी और चतुर्दशी के पहले एवं पीछे के दिनों में एकाशनपूर्वक अष्टमी एवं चतुर्दशी को उपवास आदि करके एकातवास में रहकर सपूर्णभावद्य योग को छोड़ सर्व इन्द्रियों के विषय से विरक्त

होकर धर्म ध्यान में लीन रहना सो प्रोपश्रोपवास है। रत्नत्रय, मोलह कारण आदि के लिए भाग विशेष में दिन निश्चित कर उन दिनों एकाशन, प्रोपश्रोपवास, वेला, तेना आदि शक्ति अनुमाग किए जाने का विधान किया गया फिर उसके बाद 'उद्यापन' भी किए जाने का विधान किया गया। व्रत की समाप्ति के अवसर पर किए जाने वाले कृत्य यथा हवन आदि को वैदिक परम्परा में उद्यापन कहा जाता है। जैन परम्परा में हवन हिंसात्मक होने के कारण विधेय नहीं रहा इसलिए व्रतसमाप्ति पर उद्यापन के रूप में मन्दिरों में उपकरण आदि देने की परम्परा रही है।

कनी भावनात्मक आत्मशुद्धिकारक अवसरों पर किए जाने वाले उपवासों को ही व्रत का नाम दिया गया था। पद्मपुराण और आदिपुराण में दशलक्षण रत्नत्रय, षोडशकारण और अष्टाह्निका व्रतों का उल्लेख है वसुनन्दि श्रावकाचार में पचमी व्रत, रोहिणीव्रत, अश्विनी व्रत सौम्य सम्पत्तिव्रत, नन्दीश्वर, पक्ति व्रत, विमान पक्ति व्रत का उल्लेख है। हरिवंश पुराण में सर्वतोभद्र, वन्सतभद्र महासर्वतोभद्र, रत्नावली उत्तम-मध्यम जघन्य सहनिष्क्रीडित आदि महोपवासों का वर्णन किया गया है। आदिघना कथाकोश और रविपेण कथाकोश में महत्त्वपूर्ण व्रतों यथा रत्नत्रय, मोलह-कारण आदि व्रतों को सम्पन्न करने वाले व्यक्तियों की कथाएँ उपलब्ध हैं। इस प्रकार संस्कृत, प्राकृत आदि के प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रन्थों में इस प्रकार व्रतों या उन्हें करने वाले व्यक्तियों का उल्लेख बहुत सीमित है। किंतु जब हम भट्टारकीय युग चौदहवीं से सोलहवीं शताब्दी के साहित्य को देखते हैं तो व्रतों एवं उनको करने वाले व्यक्तियों की कथाओं का इतना अधिक विवरण मिलता है कि यह आश्चर्य होता है कि इतने व्रतों का आविर्भाव अचानक कहाँ से हो गया इन कथाओं का वर्णन भी पौराणिक साहित्य की परम्परा के अनुसार राजा श्रेणिक की शका पर भगवान् महावीर द्वारा कराया गया है। वस्तुतः भट्टारको ने अनेक व्रतों की कल्पना अपने से ही की थी, उनकी विधि एवं उनके करने वालों को अद्भुत फल मोक्ष तक की-प्राप्ति का उल्लेख भी इन कथाओं में किया गया है।

जैन पुस्तक भवन, कलकत्ता से श्रावकव्रत कथा संग्रह प्रकाशित हुई है। पुस्तक का संपादन प० श्री कस्तूर चन्द जी छावड़ा विशारद ने किया है। इसमें कोई प्रस्तावना नहीं है अतः इन कथाओं का आधार आदि का ज्ञान नहीं होता है। इसमें व्रत के अतिरिक्त दान से सम्बन्धित कथाएँ भी दी गई हैं। व्रतों से संबंधित कथाओं को पढ़ने के पश्चात् निम्न परिणाम निकलते हैं—

१—इनमें दशलक्षण, पुष्पाञ्जलि, अनन्त चतुर्दशी, सुगन्ध दशमी, मुक्तावली, रत्नत्रय, नन्दीश्वर, रविव्रत, षोडश कारण, श्रुतस्कन्ध, चन्दनपण्ठी, मेघमाला, लव्ही विधान, त्रिलोकतीज, आकाश पचमी, निर्दोष सप्तमी, नि शल्य अष्टमी, द्वादशी, मौन

एकादशी, कोकिला पंचमी, गण्ड पंचमी, मुकुट सप्तमी, अक्षयफल दशमी, रोहिणी तथा श्रावण द्वादशी इन २५ व्रतों से संबंधित कथाएँ हैं ।

२-इनमें ८ कथाएँ पद्य में हैं एवं शेष १७ गद्य में हैं ।

३-पद्यात्मक कथाओं में प्रायः श्रेणिक राजा के पूछने पर भगवान् महावीर द्वारा व्रत, व्रतफल आदि का विवरण दिया गया है ।

४-२५ कथाओं में से केवल एक कथा अनुसार व्रत धारक पुरुष रहा है अन्य २४ में स्त्री या पति सहित पत्नी द्वारा व्रत धारण कर फल प्राप्ति बताया गई है ।

५-इनमें से ६-१० कथाएँ मुनिनिन्दा या व्रत निन्दा आदि करने वालों की हैं जिन्होंने ऐसा कर कुगति पाई फिर संयोग से व्रत कर अपनी स्थिति सुधारी ।

६-अधिकांश कथाओं में व्रत का फल न केवल गरीबी कुगति, व्याधि आदि का निवारण ही बताया है अपितु देव पर्याय एवं अन्त में मुक्ति का उल्लेख किया गया है ।

७-व्रत के अन्त में उद्यापन हेतु नाना उपकरण देने व मूर्ति प्रतिष्ठापित करने की प्रेरणा दी गई है और जो उद्यापन न दे सके वह दुगुनी अवधि तक व्रत करे ।

संभवतः अन्य व्रतों की भी इसी प्रकार की कथाएँ हों । इनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है—

यह तो निर्विवाद है कि इनमें से अधिकांश व्रतों का प्रारम्भ भट्टारको द्वारा किया गया था । उन्होंने इनका प्रारम्भ क्यों किया इसका एक कारण संभव में आता है । (संभव है कि कुछ भाई इस कारण से सहमत न हों ।)

भट्टारको ने प्रारम्भ में मस्कृति व साहित्य की सुरक्षा के लिए श्रमिक प्रयत्न किए थे किंतु चूँकि वे वस्त्र धारण कर भी अपने आपको साधु मानते थे एवं साधु रूप में ही पुजवाते थे इसलिए उन्होंने प्राचीन परम्परा के शास्त्रों पर अधिकार कर लिया और साधारण श्रमिक श्राविकाओं के लिए केवल पूजा, स्तोत्र, घन दौलत दाता व द्रुत निवारक मंत्रों एवं व्रतों का स्वरूप बताने वाले शास्त्रों की रचना की ताकि वे उनमें उलझे रहें । उन्होंने व्रतों की कथाओं में प्रायः यह भी दिखाया कि मुनि निन्दा या आहार दान न देने से खोटी गतियाँ मिलती हैं, उससे बीमारी एवं गरीबी हो जाती है, फिर प्रभु का व्रत करने से न केवल बीमारी एवं गरीबी दूर होती है अपितु मोक्ष तक मिलता है । साधारण ससारी जीवों को इनसे बच कर क्या चाहिए । कथाओं में प्रायः निम्नलिखित ही प्रमुख रही हैं । इसका भी वर्णन रहा । मुनि निन्दा का फल दुःखमय दिखाकर वे अपनी निन्दा को रोके रहें ताकि उनके दुःखमय परिणाम में सब जोड़े उरें । दूसरा निम्नलिखित सद्गति ही दुःख में भयभीत हो जानी हैं उनसे सेवा भक्ति भी जल्दी मिल

जानी है अतः उनकी कष्टपूर्ण भक्ति भावना को उत्तेजित करने के लिए कथाओं में मुख्य रूप से स्त्री पात्रों का चित्रण किया गया है ।

कथाओं में 'उद्यापन' हेतु सामग्री उपकरण आदि देने का विधान किया गया है । यह सामग्री मन्दिरों के लिए ही दी जाती है किन्तु पहले भट्टारक या उनके पाण्डे भी लेते रहे हो तो कोई आप्त्तर्च्य नहीं है । उन्होंने व्रत लेने या छोड़ने के लिए गुरु साक्षी भी आवश्यक बताई थी जैसा कि व्रत तिथि निर्णय में आचार्य सिंहनन्दी ने लिखा है—

व्रतादान व्रतत्याग कार्यो गुरु समक्षत ।

नो चेतन्निष्फल ज्ञेय शिक्षादिकभवेत् ॥

यो स्वयं व्रतमादत्ते स्वयं चापि विमुञ्चति ।

तद्व्रत निष्फल ज्ञेय साक्ष्याभावात् कुत फल ॥

गुरु के समक्ष से ही व्रतो का ग्रहण और व्रतो का त्याग करना चाहिए । गुरु की साक्षी के बिना ग्रहण किए और त्यागे व्रत निष्फल होते हैं अतः इन व्रतो से घन धान्य, शिक्षा आदि फलों की प्राप्ति नहीं हो सकती । जो स्वयं व्रतो को ग्रहण करता है और स्वयं ही व्रतो को छोड़ देता है उसके व्रत निष्फल हो जाते हैं । गुरु को साक्षी न होने से व्रतो का क्या फल होगा ?

इस प्रकार के विधान के बावजूद भी लोग ऐसे तथाकथित गुरुओं के समक्ष व्रत ग्रहण-त्याग नहीं करते होंगे इसलिए ऐसा करने वालों के लिए नरक जाने की घोषणा भी कर दी गई—

क्रमसुल्लंघ्य यो नारी नरो वा गच्छति स्वयम् ।

स एव नरक याति जिनाज्ञा गुरुलोपत ॥

जो स्त्री या पुरुष क्रम का उल्लंघन कर स्वयं व्रत करते हैं वे जिनाज्ञा एव गुरु का लोप करने के कारण नरक जाते हैं ।

सर्वस्व भट्टारकजी ने नरक जाने का इसलिए विधान कर दिया है कि उद्यापन रूपी दक्षिणा प्राप्ति में कोई कमी न रह जावे । जैसे वैष्णवों के तीर्थों में क्रिया कर्म कराने के लिए ब्राह्मण अनिवार्य समझा जाता है वैसे ही जैन धर्म में भी इन भट्टारकों ने भट्टारक या अपने प्रतिनिधि स्वरूपी पाण्डे गुरु को अनिवार्य कर दिया । जैनियों के प्राचीन शास्त्रों में तो इस प्रकार का विधि विधान मिलता नहीं । मुकुट सप्तमी व्रत जैसे कतिपय व्रतों की ऐसी विधियाँ बताई गई हैं जिनका किसी प्रकार समर्थन नहीं किया जा सकता ।

धन सपदा, पुत्र मकान प्राप्ति या शत्रु मारण वीमारी दूर करने के उद्देश्य से ऐसे व्रतों को करने से इनकी व्रत सज्ञा ही समाप्त हो जाती है ऐसा करने से निदान शल्य बना रहता है। यद्यपि आज वस्त्रधारी भट्टारको की मान्यता प्रायः समाप्त हो रही है, आज भी कुछ लोग इन व्रतों या नए व्रतों यथा-चक्रवाल व्रत तथा मन्त्रों का प्रलोभन देकर श्रावक श्राविकाओं को आत्म कल्याण से विमुख रख कर ससारी वस्तुओं के प्रति आकर्षित करते रहते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है।

श्रावक व्रतों में प्रोषधोपवास का महत्व है किंतु उसे आत्मकल्याण की साधना का ही अंग मानकर करना आगमानुकूल होगा। उससे सासारिक सुख की प्राप्ति का साधन मानना शास्त्रनुकूल नहीं है। आज कल उपवास के दिन का कर्तव्य आत्मचिंतन मनन, शास्त्र स्वाध्याय आदि को प्रायः भुला दिया जाता है। यह भी देखा जाता है कि इस अवसर पर अपने शरीर को सजाने के लिए फूलमालाओं जैसा कामोदीपक पदार्थों का भी उपयोग करने में हिचकिचाहट नहीं रहती है।

उद्यापन के अतिरिक्त समाज के अन्य व्यक्तियों को वरतन आदि देने का रिवाज भी बढता जा रहा है। समाज की आर्थिक स्थिति देखते हुए सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। उपवास समाप्ति पर दान करना चाहिए किन्तु उसका प्रदर्शन नहीं। उस दान की दिशा भी बदलनी होगी। जैन साहित्य प्रचार एवं तीर्थों, मन्दिरों की सुरक्षा, जोगींद्वार की ओर दान की वृत्ति करनी चाहिए।

हमें उमा स्वामी द्वारा वर्णित व्रतों की साधना की ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए धन, पुत्र, सपदा की आशा से किए हुए व्रतादिक 'बालतप' की सज्ञा में आते हैं। यही कारण है कि जब किसी व्रत-विशेष के करने से अभिलाषित फल की प्राप्ति नहीं होती तो हम निराश होकर व्रत या अन्य धार्मिक कार्यों से भी आस्था खो बैठते हैं। व्रतादिक का उपयोग लोभ कषाय की पूर्तर्पण करना किसी भी प्रकार विधेय नहीं है।

“तीन लोक और तीन काल में धर्म ही परम शरण है।

याही तू परम सुख होय है। सुख के अर्थ सभी चेष्टा

करें हैं, अर सुख धर्म के ही निमित्त से होय है।

ऐसा जानकर धर्म का यत्न करहु।”

(पृष्ठ ४६ पद्मपुराण रवि सेनाचार्य)

ओ तरुण ! जाग... शीघ्र जाग !!

—वसन्तकुमार जैन शास्त्री (श्री महावीरजी)

तरुण ! जी हाँ एक तरुण । अपनी तरुणाई से उभरा हुआ जा रहा था वह मनेचले की तरह । तभी उसके कदमों की ठोकर लगी एक नर ककाल की खोपड़ी को । खोपड़ी झुटकाकर लुढ़कती हुई तरुण के आगे-आगे दौड़ चली । तरुण तो तरुण था ही वह तो चला जा रहा था अपनी धुन में । तभी एक ठोकर और लगी उस नर मुण्ड ने ... और नर मुण्ड फिर आगे बढ़ गया । तरुण भी बढ़ता रहा बेहोश सा ।

तभी तरुण की ठोकर लगी एक रास्ते के भारी भरकम पत्थर को और तिलमिला कर पैर सहलाता चीख उठा और गिरता-गिरता बचा । वही वह नर मुण्ड था । तरुण ने उसे देखा । जैसे नरमुण्ड मुस्करा रहा हो ।

‘क्यों मुस्करा रहा है रे दीठ ?’ अपनी पीड़ा को पीते हुए तरुण ने उस नर मुण्ड से पूछा । नरमुण्ड अब भी मुस्करा रहा था—बोला

‘मेरे प्यारे तरुण । तेरी ठोकरें मैंने दो बार सही हैं, और मैं इसलिए उ रहा क्योंकि मैं भी कभी तरुण था । मेरे भी तरुणाई का जोश था । मैं भी त के जोश में बेहोश था, मैं भी मनेचला अनजानी राहों पर चला था और मैं भी सो कर जाग और जाग-जाग कर सोया था । लेकिन मेरी बेहोशी का सिलसिला तब टूटा जब मेरी कमर टूट चली थी, दाँत भड़ चले थे, आँतें ढीली पड़ चुकी थीं, आँतें अपने ही अन्दर घँस चुकी थी । यानी मैं वृद्ध हो चुका था । और तब मैं जागा किस काम का ? होश तो था लेकिन जोश तो था ही नहीं । मैंने मेरा तरुणाई का जीवन जागते-जागते ही खो दिया और आलस्य, प्रमाद, मदहोशी के आलिंगनों जकड़ा हुआ रह कर जाग ही नहीं सका ।

मेरे प्रिय तरुण । इसलिए तुम्हें सचेत कर रहा हूँ कि तेरा जोश ठंडा न हो उसके पहले-पहले जाग... शीघ्र जाग और लग जा अपने आत्मसाधना के पथ पर क्या रखा है जग के आडम्बरो में ? क्या रखा है इन गंदराये हुए नवोदित नीरगो में क्या रखा है इन विषय वासना से भरे आदिक जीवनों में और क्या रखा है इन प्रसाधनों में ?

करना है शीघ्र कर, आज ही कर अभी ही कर । तेरे इस जोश को मोड़ दे कटीली राहों की तरफ जो विषय वासना के भाड़-भोंकार को रोद कर पार हो जायेगा और आत्मधर्म को पालेगा ।

हाँ ! मेरे तरुण ! मुझे तृष्णा आशा और लालसा ने खूब चूसा है, खूब रुलाया है, खूब भरमाया है पर देख ! तू इनके चक्कर में मत आना । तू सुन रहा है ना मेरी सब बातें ?”

“हाँ ...हाँ ! हाँ ! सुन रहा हूँ ।” कहकर तरुण ने अपना पसीना पौछा । उसे यह भी ध्यान न रहा कि उसके पैर का अगूठा पत्थर की ठोकर से फट गया है क्योंकि उसका उपयोग तो नरमुण्ड की बातों की ओर लग रहा था ।

उपयोग ही तो है । जिघ्रस लग जाये उधर ही छा-जाये । तरुण ने सब कुछ सुना और जैसे सोये स-जाग उठा । वह चल-पड़ा एक-एक कदम फूँक-फूँककर । आत्म-साधना कठिना तो है-लेकिन जब उस ओर चल पड़े तो सरेल भी है । तरुण चल पड़ा तो उसके साथ अनेक तरुण भी चल-पड़े ।

तो उस तरुण की गाथा आज हम आप तरुणों को, इसलिए सुना रहे हैं कि आप भी जागे-शीघ्र जागे ।

—०—

जो अहम् चर्चा करके, वृथा-वक्ताव करे, है ते दड़ो से आकाश को फूटें हैं,

सो कैसे फूटा जाये ? जो कदाचित् मिथ्या दृष्टि की कायवलेषादित होय,

‘अर शब्द’ ज्ञान भी होय तो भी मुक्ति का कारण नाही । सम्यग्दर्शन विना

जो जानपता है सो ज्ञान नाही । अर जो आचरण है सो कुचरित्र है ।

(रविशेखाचार्य पद्मपुराण पृष्ठ ८२)

बनना बिगड़ना इन युवा संस्थाओं का

—मुरैश वाकलीवाल (कोटा)

राष्ट्रीय नवयुवक मण्डल, नवयुवक चेतना मण्डल, सम्मति युवा मण्डल, वर्द्धमान नवयुवक मण्डल, ज्योति युवा मण्डल न जाने ऐसी कितनी युवा संस्थाएँ हैं जो गठित हुईं और जल्द ही विलीन भी हो गईं। राष्ट्रीय नवयुवक मण्डल जो आज साढ़े पाच वर्ष पूर्व देश के किसी कोने में उदित हुई थी, इस संस्था के अध्यक्ष एवं मंत्री तथा अन्य पदाधिकारियों के चुनाव हुए। यह संस्था तीन महीने तक तो भली प्रकार चली परन्तु उसी वक्त अध्यक्ष एवं मंत्री ने स्तीफा दे दिया। उसी के साथ ही यह संस्था हमेशा-हमेशा के लिए विलीन हो गई। आज न तो उस संस्था का कहीं नाम ही सुनने को मिलता है और न ही उसके कार्य कलाप है।

ऐसी अनेक संस्थाएँ हैं जो युवको का उत्साह एवं उत्सुकता की वजह से गठित होती है परन्तु युवको का उत्साह ठण्डा हो जाने पर वह संस्था भी कुछ अपने कार्यक्रम या गतिविधिया प्रस्तुत नहीं कर सकती, फलस्वरूप सामाजिक दायरे में वह संस्था फलीभूत नहीं हो सकती। इसका परिणाम होता है कि कुछ समय बाद वह संस्था विलीन हो जाती है। इन संस्थाओं का इस प्रकार बनने और बिगड़ने के मूल में क्या कारण है इसका पता लगाने के लिए कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक तथ्य सामने रखे गये। परन्तु इन तथ्यों से यही प्रकाश में आया कि युवको को अच्छा निर्देशन न मिलने की वजह से ही युवको का उत्साह ठण्डा हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि युवा पीढ़ी को स्वस्थ व मनोरंजक विचारधारा का मार्ग दर्शन मिले। इससे उस संस्था के युवक या युवतिया अपने कुछ सामाजिक, मानसिक, धार्मिक, आर्थिक या राजनैतिक कार्यक्रम समाज के सम्मुख रख सकेंगे। समाज एवं सामाजिक जनता ऐसी बुद्धिजीवी संस्था को फलीभूत करके गर्व अनुभव करेगी एवं समाज में भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। परन्तु ऐसा हो कब सकता है? क्या कभी राई से पर्वत बनता देखा गया है?

मेरे अनुभव से मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इन युवा संस्थाओं के बनने और बिगड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका इन युवको की रहती है। आज हम देश के जिस किसी

कोने में दृष्टिपात करें 'तो' कोई न कोई सस्था उदित हुई अवश्य मिलती है। कारण कि युवा ऐसी सस्था को गठित तो कर लेते हैं परन्तु न तो उन्हें सस्था को संचालित करने का तीर तरीका मालूम होता है और न ही उसके कार्यकलापों को उचित रूपरेखा देने का तरीका। ऐसे वक्त में जब कि कार्य को संचालित करने का तरीका ही मालूम न हो, वह सस्था स्वतः ही कमजोर होती जाएगी। इस प्रकार सस्था के कमजोर हो जाने से उसके कुछेक कर्मठ या उत्साही नवयुवकों का उत्साह ही ठण्डा हो जाता है। वह अकेला या दो तीन व्यक्ति पूरी सस्था का ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर सकते। क्या अकेला चना भी कभी भाड़ फोड़ सकता है? नहीं, कदापि नहीं!

आज सवाल इस बात का है कि यह युवा सस्थाएँ समाज को क्या दे सकती हैं? क्या समाज के बिरावर को, मनमुटाव को, पापस्पर्शिक विद्वेष को, धार्मिक अन्तरंग या बहिरंग को या विद्वेष को तथा साम्प्रदायिक दंगों को निपटाने में सहयोग दे सकती हैं? इस पर भी कई विद्वानों एवं बुद्धिजीवियों ने विचार किया एवं पाया कि यह युवा सस्थाएँ समाज को अच्छा वातावरण या तो दे ही नहीं सकती, तथापि अगर वे सस्थाएँ समाज में सहृदयता एवं सहिष्णुता का वातावरण देती हैं तो कुछ समय पश्चात् वापस मनमुटाव की भावना भी पैदा कर देती हैं इसका कारण है सस्था में कुछ हमारे व्यक्तियों का अनाधिकृत रूप से घुस जाना। कोई भी सस्था तब तक पूर्णतः सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसके कार्य करने वाले व्यक्ति या उसके सदस्य उस सस्था के प्रति पूर्ण विश्वस्त एवं निष्ठावान न रहे। जब तक सदस्यों के बीच एकता, पारस्परिक सद्भाव न रहेगा, सस्था का वातावरण तीखा रहेगा। ऐसे समय में वह सस्था भी स्वयमेव कमजोरी अनुभव करेगी। इस प्रकार सस्थाओं के बिगड़ने में एक कारण यह भी है। मनोवैज्ञानिक ढंग से कभी यदि इन युवा सस्थाओं का गहन अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि सस्था में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कि साम्प्रदायिकता को बढ़ाने में गर्व और गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसे व्यक्ति को सस्था को चाहिए कि वह अपनी सस्था की सदस्यता से वंचित कर दे। प्रेम एवं विश्वास इन दो शब्दों के बल पर ही किसी सस्था का गठन हो सकता है। अन्यथा नहीं। अगर सदस्यों के मध्य ये दो शब्द ही कारगर रूप से हृदयगम न होंगे तो..

आज यदि हम आवश्यकता है तो इन बातों की कि हम किसी प्रकार की ऐसी सस्था का निर्माण करें जो कि समाज में फैले गन्दे वातावरण को दूर कर सके। न तो हमें ऐसी सस्था चाहिए जो कि किसी वर्ग या व्यक्ति विशेष का अपमान करने में गौरव का अनुभव करती हो एवं जो युवा आश्रम से उदित होती हो, जिनमें सदस्यों के मोचने समझने की एवं तर्क करने की शक्ति कम होती हो पन्तु जोष एवं व्यंग्या

अधिक होती हो और न-ही हमें ऐसी सस्था चाहिए, जो किसी आडम्बर या फुसलाव द्वारा गठित होती हो। आवश्यकता है-एक निष्पक्ष, दूरदर्शी एवं विचारवान सस्था की।

प्रसन्नता है कि श्री ० आ० जैन युवा फंडेशन ने युवा वर्ग में तत्त्व की रूचि जागृत करने का बीड़ा उठाकर इस कमी को पूरा किया है। इस नवगठित सस्था ने अल्प समय में ही अपने कार्यकलापों द्वारा समाज में एक आदर्श प्रस्तुत किया है। इसकी अपनी कुछ विशेषतायें हैं जिनके कारण आज युवा वर्ग इसे अपना समर्थन दे रहा है। आइये हम भी इस समर्थन को मजबूत बनाने के लिये कदम उठायें।

आत्मा का अनंद

जैसे कोई राजा घर आया हो और उसका सम्मान न करके छोटे-बालक के साथ खेलने लगे तो उसका अपमान कहा जाएगा, उसी प्रकार वेहृद ज्ञान और आनन्दस्वरूप भगवान् आत्मा श्रीन्दर विराजमान है, उसकी ओर न देखकर रागादि विकल्पो की ओर ही देखता है तो वह भगवान् आत्मा का महान् अनंदार है और यही मिथ्यातत्व है जिसका फल चतुर्गति भ्रमण है।

“न सम्यक्त्वसम किंचित्काल्ये त्रिजगत्यपि ।

अयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्व सम नान्यत्तन्भूतम् ॥३४॥”

सावार्थ—तीन लोक और तीन-काल में सम्यक्त्व के समान कोई भी पदार्थ प्राणियों को हितकारी नहीं है तथा मिथ्यात्व के समान कोई भी पदार्थ अकल्याणकारी नहीं है क्योंकि सम्यक्त्व प्राप्त हो जाने पर गृहस्थ भी मुनि से उत्कृष्ट हो जाता है और मिथ्यात्व होने पर महाव्रतधारी मुनि भी गृहस्थ से हीन माना जाता है।

उपासना किसकी !

क्यों और कैसे ?

— प्रेमचन्द जैन शास्त्री

जैन धर्म के अनुसार सब जीव द्रव्यदृष्टि से अथवा शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा में समान हैं। कोई भेद नहीं, सबका वास्तविक गुण स्वभाव एक सा है। प्रत्येक जीव स्वभाव से ही अनन्त-दर्शन-ज्ञान-चारित्र-सुख-वीर्यादि अनन्त शक्तियों का निकेतन है। परन्तु जीवों की वर्तमान पर्याय में कर्मफल लगा हुआ है। इसके कारण जीव का असली स्वभाव आच्छादित है। उनकी वे शक्तियाँ अविकसित हैं। तथा वे परतन्त्र हुये नाना प्रकार की अविकसित पर्याय धारण करते हुये तजर आते हैं।

अनेक अवस्थाओं को लिये हुये जितना प्राणिवर्ग है, वही सब उसी कर्ममल का परिणाम है। तथा उसी के भेद से यह सारा जगत् भेदरूप है। जीव की इस अवस्था को ही "विभाव-प्रपरणति" कहते हैं।

जब तक किसी जीव के विभाव-प्रपरणति बनी रहती हैं तब तक वह ससारी कहा जाता है। जब विभाव-प्रपरणति व्यय को प्राप्त होती है। तब उसका निजस्वरूप पूर्णतया विकसित हो जाता है। तब वह जीवोत्तम ससार परिभ्रमण से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। वह मुक्त, सिद्ध एव परमात्मा कहलाता है।

उसकी दो अवस्थाये होती हैं—

(१) जीवने मुक्त (२) विदेह मुक्त

इस प्रकार पर्याय दृष्टि से ससारी एव मुक्त दो भेद कहे जाते हैं। इसी को यदि हम दूसरे रूप में विभाजित करना चाहें तो चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। (१) अविकसित (२) अल्पविकसित (३) बहुविकसित (४) पूर्ण-विकसित।

इसलिये जो पूर्ण विकसित हैं वे स्वरूप से ही पूज्य एव आराध्य हैं। जो सम्यक् रूप में अल्पविकसित हैं वह भी वदन योग्य हैं, क्योंकि आत्म गुणों का विकास सभी को इष्ट है।

ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि समारी जीवों का हित इसी में है कि वे विभाव परराति को छोड़कर स्वभाव में स्थिर होने अर्थात् सिद्धि को प्राप्त करने का यत्न करें।

इसलिये आत्मगुणों का परिचय होना चाहिये। गुणों में वर्द्धमान अनुराग होना चाहिये। तथा विकास मार्ग की दृढ़ श्रद्धा होना चाहिये। क्यों कि इसकी श्रद्धा बिना किसी भी गुण की प्राप्ति नहीं होती तथा यथेष्ट प्रवृत्ति नहीं होती।

इसलिये अपना हित एवं विकास चाहने वाले, पूज्य महापुरुषों एवं सिद्धात्माओं की शरण में जाते हैं। तथा उनके द्वारा बताये कदमों पर चलकर हम विकास को प्राप्त करे ऐसी भावना रखते हैं।

इस सब अनुष्ठान में उनकी कुछ भी गरज नहीं होती और न ही इस पर उनकी प्रसन्नता ही निर्भर रहती है। यह सब साधना अपने ही उत्थान के लिये की जाती है।

सिद्धि को प्राप्त हुये बुद्धात्माओं की भक्ति द्वारा आत्मोत्कर्ष साधने का नाम “भक्ति मार्ग” है। और भक्ति उनके गुणों में अनुराग अथवा तदनुकूल वर्तन को कहते हैं। जो कि बुद्धात्मवृत्ति की उत्पत्ति एवं रक्षा के साधन हैं।

पूजा के अंग

(१) अभिषेक (२) आह्वान (३) स्थापना (४) सन्निधिकरण (५) अष्ट द्रव्यपूजन (६) जयमाला (७) जप (८) शांतिपाठ (९) विसर्जन।

इसी से समन्तभद्र स्वामी जैसे आचार्यों ने परमात्मा की स्तुति रूप में इस भक्ति को कुशल परिणाम का हेतु बनाकर उसके द्वारा श्रयोमार्ग को सुलभ एवं स्वाधीन बताया है।

प्राचीन काल में अर्हत्प्रतिमादि के सामने स्थित होकर बड़े ही भक्ति भाव के साथ विचार पूर्वक जप पढ़ते थे, तो वे उपास्य के प्रति हाथ जोड़ने, शिरोनति करने, स्तुति पढ़ने आदि के द्वारा, वचन एवं काय को एकाग्र करते थे। यही प्राचीन “द्रव्य-पूजा” थी और मन को नाना विकल्प जनित व्यग्रता को दूर करके उसे ध्यान द्वारा तथा गुणचिन्तनादि द्वारा उपास्य में लीन करते थे। वही “भावपूजा” थी।

इसी प्रकार अमितागति आचार्य ने भी कहा है—

वचो-निग्रह, सकोचो, द्रव्य पूजा-निगृह्यते ।

तत्र मानस सकोचो, भाव पूजा, पुरातनः ॥२॥

अतः जैन धर्म में लक्ष्य शुद्धि एवं भाव शुद्धि पर विशेष बल दिया जाता है । इसका सम्बन्ध आन्तरिक विवेक से है । बिना विवेक एवं भावशुद्धि से कोई भी क्रिया, यथेष्ट फलदायक नहीं होती ।

इसी प्रकार श्री कुमुदचन्द्र आचार्य ने कहा है ।^३

आकर्णितोऽपि सहितोऽपि निरीक्षतोऽपि,
तून न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या ।
जातोऽस्मि तेन जनवान्धवं ! दुःखपात्र,
“यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति भावशून्या ” ॥

हे जगबन्धु ! तुम्हारा उपदेश सुनकर भी, तुम्हारी पूजा करके भी और तुम्हें बारम्बार देखकर भी अवश्य ही भक्तिपूर्वक तुम्हें अपने हृदय में स्थापित नहीं किया । सी से मैं दुःखो का पात्र बना । क्योंकि “भावशून्य क्रिया कभी भी फलदायी नहीं होती” । अतः द्रव्य पूजा के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक पूजा का होना आवश्यक है । ... जल चन्दनादि अष्ट द्रव्य तो आलम्बन मात्र हैं यह कथन तो आ, भाव शुद्धि का ?

हमें भाव शुद्धि के साथ-साथ लक्ष्य शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए-। हमारा लक्ष्य लौकिक लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, यश, भय एवं रुद्धि से अस्त तो नहीं है । यदि हमारा उद्देश्य यह है तो प्रशस्त अव्यवसाय भी नहीं हो सकता तथा आत्मीय विकास भी तो बात दूर ।

हमारे द्वारा की गई पूजा का उद्देश्य अपने विकारों एवं कारणों को दूर करके चरम लक्ष्य मोक्ष एवं उसी के साधन ... (१) आत्मा में तीन होना, (२) पूर्ण स्वतन्त्र होना, (३) रत्नत्रय की प्राप्ति, (४) मोह को नाश करना । यह होना चाहिये ।^४

हमारे अन्दर हर समय यह भावना जागृत रहनी चाहिये कि भगवान कुछ देते नहीं उनके पास देने योग्य है भी नहीं, लेकिन भगवान के स्वरूप का चिन्तन करने से सहज ही शांति की प्राप्ति होती है ।

२-उपासकाचार ३-कल्याण मन्दिर स्त्रोत्र श्लोक न० ३६

४-श्री प० दौलतराम जी कृत देव स्तुति के १४-१५ छन्द से

हे नाथ ! आप हमको भवसमुद्र से तारने वाले कैसे हो सकते हो ? आप तो निमित्त मात्र हो । क्योंकि प्राणी आपके गुणों का चिन्तन करके आप ही के समान अपने स्वरूप को जानकर, पहिचानकर, मग्न होकर भवसमुद्र से पार हो जाते हैं । जैसे मछली जल में तैरती है, वह अपने अन्दर विद्यमान जो उपादान शक्ति है उसमें तैरती है । जल तो मात्र निमित्त कहा जाता है ।

इसी बात को श्री कुमुदचन्द्राचार्य ने कहा है—

त्व तारको जिन कथ भविनात एव,
त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्त ।
यद्वाद्यतिस्तरति यज्जल मेष नून,
अन्तर्गतस्य मरुत स किलानुभाव ॥५

हम ध्यान तो रखे । उनसे कुछ भागना कहाँ तक ठीक हो सकता है । जो सब कुछ त्याग चुके, उनसे कुछ भी भागना ठीक नहीं । उन जैसा बनने के भाव को लेकर उपासना करनी चाहिये ।

उनको किसी के द्वारा की गई निन्दा एवं प्रशंसा से कोई प्रयोजन नहीं । उनको अर्घ चढाने वाले एवं तलवार के द्वारा प्रहार करने वाले दोनों में समभाव है ।^६ क्योंकि यह समभाव उनकी अन्दर की विभूति है । उनको शत्रु-मित्र से क्या प्रयोजन ? क्योंकि वे वीतरागी एवं वीतद्वेषी है ।

ऐसा ही, श्री समन्तभद्राचार्य जी ने कहा है—

न पूजयार्थं स्वयि वीतरागे,
न निन्दया नाथ विवान्त वैरे ।
तथापि तव पुण्यगुणस्मृतिर्न,
पुनातु चिन्त दुरिताञ्जनेभ्यः ॥७

हे नाथ ! तुम वीतराग हो । अतः तुम्हें अपनी पूजा से क्या प्रयोजन, और तुम वीतद्वेषी हो, अतः निन्दा से क्या प्रयोजन । फिर भी तुम्हारे पुण्य गुणों की स्मृति हमारे चित्त को पाप कालिमा से बचाती है ।

सासारिक शिष्टाचार में आसक्त कुछ लोग, जब वीतरागी नग्न दिगम्बर प्रतिमा को देखते हैं तो मन में विचार करते हैं, कि यह मूर्ति नग्न है ।

५—कल्याण मन्दिर स्तोत्र श्लोक न० १०

६—छहडाला वी० डाल छन्द न० ६

७—स्वयम्भू स्तोत्र श्लोक न० ५८

किन्तु मैं पूछना हूँ। क्या नग्नता वस्तुतः अभद्र है? क्या वास्तव में श्री विहीन है?

ऐसा होता, तो प्रकृति को लज्जा आना ही चाहिये थी। पशु-पक्षी नग्न रहते हैं। प्रकृति के साथ जिन्होंने कभी एकता नहीं खोई, ऐसे बालक नग्न घूमते हैं उनको इसकी शरम नहीं आती। उनकी निर्व्याजता के कारण लज्जा जैसा कुछ प्रतीत नहीं होता। मनुष्य ने विकृत ध्यान करके अपने मन के विकारों को इतना अधिक बढ़ाया एव उल्टे रास्ते की ओर प्रवृत्त किया, फलस्वरूप स्वभावसुन्दर, प्रकृति सिद्ध नग्नता उसे सहन नहीं होती। “दोष नग्नता का नहीं हमारे कृत्रिम जीवन का है”।

वीतरागी परमात्मा के दर्शन से विकारी होने के बदले निर्विकारी होने जैसा अनुभव होता है।

भगवान् को सही रूप में समझे बिना एव पहिचाने बिना सही अर्थों में उनकी उपासना की ही नहीं जा सकती। परमात्मा वीतरागी एव पूर्णज्ञानी होते हैं। अतः उनका उपासक भी वीतरागी एव पूर्णज्ञान का उपासक ही होना चाहिये। विषय कषाय का अभिलाषी वीतरागी का उपासक हो ही नहीं सकता। विषय भोगों की अभिलाषा से भक्ति करने पर, तीव्र कषाय होने से पाप बध ही होता है। पुण्य का बध भी नहीं होता।

फिर भी श्री पद्मप्रभमलधारिदेव नियमसार में कहते हैं, “भवभव के भेदने वाले यह भगवान् जिनेन्द्रदेव के प्रति क्या तुम्हें भक्ति नहीं है? यदि नहीं है तो तू भवसमुद्र के बीच में मगर के मुँह में पड़ा है।”

अतः हम देव शास्त्र गुरु का गुणानुवाद करके शांति तथा वीरगता के दर्पण में अपनी विकृत आत्मा की अशुद्धि का प्रतिबिम्ब देखकर शुद्धि के बल से उसको परिमार्जन करने का प्रयत्न करें। क्योंकि जैनदर्शन में परिणामों की मुख्यता बताई गई है।

“यादृशी भावना यस्य-दृष्टि भवति तादृशी”।

८-मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ८

जैन दर्शन का तात्त्विक पक्ष : वस्तु स्वातन्त्र्य

—डा० हृकमचन्द भारिल्ल, (जयपुर)

जैन दर्शन में वस्तु के जिस अनेकात्मक स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है उसमें वस्तु स्वातन्त्र्य को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उसमें मात्र जन-व की स्वतन्त्रता की ही चर्चा नहीं, अपितु कण-कण की पूर्ण स्वतन्त्रता का मतर्क व सशर प्रतिपादन हुआ है। उसमें स्वतन्त्र 'होना है' की चर्चा नहीं 'स्वतन्त्र है' की घोषणा की गई है। 'होना है' में स्वतन्त्रता की नहीं परतन्त्रता की स्वीकृति है। 'होना है' अर्थात् है नहीं। जो है उसे क्या होना? स्वभाव से प्रत्येक वस्तु स्वतन्त्र ही है। जहा होना है की चर्चा है, वह पर्याय की चर्चा है। जिसे स्वभाव की स्वतन्त्रता समझ में आती है, पकड़ में आती है, अनुभव में आती है उसकी पर्याय में स्वतन्त्रता प्रकट होती है। अर्थात् उसकी स्वतन्त्र पर्याय-प्रकट होती है। वस्तु पर्याय भी परतन्त्र नहीं है। स्वभाव की स्वतन्त्रता की अजग्नकारी ही पर्याय की परतन्त्रता है। पर्याय के विकार का कारण "मैं परतन्त्र हूँ" ऐसी मान्यता है न कि पर परपदार्थ। स्वभाव-पर्याय को तो परतन्त्र कोई नहीं मानता पर विकारी-पर्याय को परतन्त्र कहा जाता है। उसकी परतन्त्रता का अर्थ मात्र इतना है कि वह परलक्ष्य से उत्पन्न हुई है। पर के कारण किसी द्रव्य की कोई पर्याय उत्पन्न नहीं होती।

विश्व का प्रत्येक पदार्थ पूर्ण स्वतन्त्र एवं परिणामनशील है, वह अपने परिणामनशील का कर्ता-धर्ता स्वयं है, उसके परिणामन में पर का हस्तक्षेप रचमात्र-भी नहीं है। यहाँ तक कि परमपिता परमेश्वर [भगवान] भी उसकी सत्ता, एवं परिणामन का कर्ता धर्ता नहीं है दूसरे के परिणामन अर्थात् कार्य में हस्तक्षेप की भाव ही मिथ्या, निष्फल और दुःख का कारण है। क्योंकि सब जीवों के जीवन, सुख-दुःख स्वयंकृत कर्म के फल हैं। एक-दूसरे को एक दूसरे के दुःख-सुख और मरण का कर्ता मानना अज्ञान है।

सो ही कहा है —

यदि एक प्राणी को दूसरे के दुःख-सुख और जीवन-मरण का कर्ता माना जाए तो फिर स्वयंकृत शुभाशुभ-कर्म-निष्फल साबित होंगे । क्योंकि प्रश्न यह है कि हम बुरे कर्म करे और कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह हमें सुखी कर सकता है ? इसी प्रकार हम अच्छे कार्य करे और कोई व्यक्ति, चाहे वह ईश्वर ही क्यों न हो, क्या हमारा बुरा कर सकता है ? यदि हाँ तो फिर अच्छे कार्य करना और बुरे कार्यों से डरना व्यर्थ है क्योंकि उनके फल को भोगना तो आवश्यक है नहीं ? और यदि यह सही है कि हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर पर के हस्तक्षेप की कल्पना निरर्थक है । उसी बात को अभितगति आचार्य ने इस प्रकार व्यक्त किया है :—

स्वयं कृत कर्मयदात्मना पुरा, फल तदीयं लभते-शुभाशुभ ।
 परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं, स्वयंकृत कर्म निर्यकम् तदा । ।
 निजाजितं कर्म विहाय देहिनो, न कोपि कस्यापि ददाति किंचन ।
 विचारयन्नेवमनन्य मानसं, परो ददातीति विमुच्य शेमुषी । । १ । ।

आचार्य अमृतचन्द्र तो यहां तक कहते हैं कि पर द्रव्य और आत्मतत्त्व में कोई भी सम्बन्ध नहीं है तो फिर कर्ता-कर्म सम्बन्ध कैसे हो सकता है ।

नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः पर द्रव्यात्मतत्त्वयोः ।
 कर्तृकर्मत्वसम्बन्धाभावे तत्कर्तृता कुतः । । २ । ।

विभिन्न द्रव्यों के बीच सर्व प्रकार के सम्बन्ध का निषेध ही वस्तुतः पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा है । पर के साथ किसी भी प्रकार के सम्बन्ध की स्वीकृति परतंत्रता को ही बताता है ।

अन्य सम्बन्धों की अपेक्षा कर्ता-कर्म सम्बन्ध सर्वाधिक परतंत्रता का सूचक है

१ आचार्य अमृतचन्द्र - समयसार कलश १६८

२ भावना द्वात्रिंशतिका [सामायिक पाठ] छंद ३०-३१

३ आचार्य अमृतचन्द्र - समयसार कलश २००

यही कारण है कि जैनदर्शन में कर्त्तावाद का स्पष्ट निषेध किया है। कर्त्तावाद के निषेध का तात्पर्य मात्र इतना नहीं है कि कोई शक्तिमान ईश्वर जगत का कर्त्ता हर्त्ता नहीं है, अपितु यह भी है कि कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कर्त्ता-हर्त्ता नहीं है। किसी एक महान् शक्ति को समस्त जगत का कर्त्ता-हर्त्ता मानना एक कर्त्तावाद है तो परस्पर एक द्रव्य को दूसरे का कर्त्ता-हर्त्ता मानना अनेक कर्त्तावाद।

जब-जब कर्त्तावाद या अकर्त्तावाद की चर्चा चलती है, तब-तब प्रायः यही समझा जाता है कि जो ईश्वर को जगत का कर्त्ता माने वह कर्त्तावादी है और जो ईश्वर को जगत का कर्त्ता न माने वह अकर्त्तावादी। चूँकि जैनदर्शन ईश्वर को जगत का कर्त्ता नहीं मानता, अतः वह अकर्त्तावादी दर्शन है।

जैनदर्शन का अकर्त्तावाद मात्र ईश्वरवाद के निषेध तक सीमित नहीं है। किन्तु समस्त पर कर्त्तृत्व के निषेध 'एव' स्वकर्त्तृत्व के समर्थन रूप है। अकर्त्तावाद का अर्थ ईश्वर कर्त्तृत्व का निषेध मात्र तो है ही नहीं, पर मात्र कर्त्तृत्व के निषेध तक भी सीमित न हो, स्वयं कर्त्तृत्व पर आधारित है। अकर्त्तावाद यानि स्वयं कर्त्तावाद। प्रत्येक द्रव्य अपनी परिणति का स्वयं कर्त्ता है। उसके परिणामन में पर का रचमात्र भी हस्तक्षेप नहीं है। स्वयं कर्त्तृत्व होने पर भी उसका भार भी जैनदर्शन को स्वीकार नहीं, क्योंकि वह सब सहज स्वाभाविक परिणामन है। यही कारण है कि सर्वश्रेष्ठ दिग्गम्बर आचार्य कुन्दकुन्द ने अपने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ समयसार के कर्त्ता-कर्म अधिकार में ईश्वरवाद के निषेध की चर्चा तक नहीं की और सम्पूर्ण बल कर्त्तृत्व के निषेध एव ज्ञानी को विकार के भी कर्त्तृत्व का अभाव सिद्ध करने पर दिया। जो समस्त कर्त्तृत्व एव कर्मत्व के भार से मुक्त हो उसे ही ज्ञानी कहा है।

कुन्दकुन्द की समस्या अपने शिष्यों को ईश्वरवाद से उभारने की नहीं वरन् मान्यता में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं एक छोटा-मोटा ईश्वर बना हुआ है, और माने बैठे हैं कि "मैं अपने कुटुम्ब, परिवार देश व समाज को पालता हूँ, उन्हें सुखी करता हूँ और शत्रुआदिक को मारता हूँ व दुखी करता हूँ अथवा मैं भी दूसरे के द्वारा सुखी-दुखी किया जाता हूँ या मारा-बचाया जाता हूँ।" इम मिथ्या मान्यता से बचने की थी। अतः उन्होंने कर्त्तावाद सम्बन्धी उक्त मान्यता का कठोरता से निषेध किया है उन्हीं के शब्दों में —

जो मण्णदि हिंसामि य हिंसिज्जामि य परेहि सत्तेहि ।
 सो मूढो अण्णणी णणी एतो दु विवरीदो ॥ २४७ ॥
 जो मण्णदि जीवेमि य जीविज्जामि य परेहि सत्तेहि ।
 सो मूढो अण्णणी णणी एतो दु विवरीदो ॥ २४८ ॥

जो अप्पणा दु मण्णादि दक्खिद सुहिदे करेमि सत्ते ति ।
 सो मूढो अण्णाणी णाणी एतो दु विवरीदो ।। २५३ ।।
 दुक्खिद सुहिदे जीवे करेमि बधेमि तह विमोचेमि ।
 जा एसा मूढमई शिरत्था सा ह्म दे मिच्छा ।। २६६ ।।^१

जो यह मानता है कि मैं परजीवो को मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं—
 ह मूढ है, अज्ञानी है, और इससे विपरीत वाला ज्ञानी है ।

जो जीव यह मानता है कि मैं परजीवो को जिलाता [रक्षा करता] हूँ और
 रजीव मुझे जिलाते [रक्षा करते] हैं वह मूढ है, अज्ञानी है, और इससे विपरीत
 मानने वाला ज्ञानी है ।

जो यह मानता है कि मैं परजीवो को सुखी-दुखी करता हूँ और परजीव
 मुझे सुखी-दुखी करते हैं, वह मूढ है, अज्ञानी है और इससे विपरीत मानने वाला
 ज्ञानी है ।

मैं जीवो को सुखी-दुखी करता हूँ वधाता हूँ, तथा छुड़ाता हूँ ऐसी जो यह
 तेरी मूढ मति [मोहित बुद्धि] है वह निरर्थक होने से वास्तव में मिथ्या है ।

आज कतिपय अपने को जैनदर्शन का विशेषज्ञ मानने वाले भी कर्तृत्व के भार
 से मुक्त नहीं हैं । उनका अकर्तृत्ववाद “मात्र ईश्वर जगत का कर्त्ता नहीं” के निषेधा-
 त्मक मार्ग तक सीमित है वह भी जैन है और जैनदर्शन ईश्वर को जगत का कर्त्ता
 नहीं मानता है अतः वे भी नहीं मानते ।

ईश्वर को कर्त्ता नहीं मानने पर भी स्वयं-कर्तृत्व उनकी ससम्भ में नहीं
 आता । अतः जड कर्म को कर्त्ता कहते देखे जाते हैं । जड कर्म के सद्भाव को निज
 के विकार का कर्त्ता और उसके अभाव को स्वभाव का कर्त्ता मानने वालों से तो
 ईश्वरवादी ही अच्छे थे क्योंकि अपन अच्छे बुरे कर्तृत्व की वागडोर एक सर्व-
 शक्ति-सम्पन्न चेतन ईश्वर को तो सौंपते हैं, इन्होंने तो जडकर्म के हाथ अपने को
 बेचा है । एक प्रकार से यह लोग भी ईश्वरवादी ही हैं क्योंकि इन्होंने चेतनेश्वर को
 स्वीकार न कर, जडेश्वर को स्वीकार किया है ।

पर के साथ आत्मों का कारकता के सम्बन्ध का निषेध प्रवचनसार की
 “तत्त्व प्रदीपिका” टीका में इस प्रकार किया है ।

१ आचार्य कुन्दकुन्द—समयसार, बंध अधिकार

‘अतो न निश्चयतः परेणसहात्मने’ कर्त्तृकत्व सम्बन्धोऽस्ति-।^१

जीव कर्म के और कर्म जीव का कर्त्ता नहीं है। इस बात को पचास्ति काय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है —

कुर्व्वं सगं सहाव अत्ता कत्ता सगस्स भावस्स ।

ए हि पोग्गलकम्माण इदि जिणवयणं भुणोयव्व ॥ ६१ ॥

कम्म पि सगंम कुव्वदि सेणं सहावेण सम्ममपाण ।

जीयो वि य तारिसओ कम्मसहावेण भावेण ॥ ६२ ॥

कम्मं कम्म कुव्वदि जदि सो अप्पा करेदि अप्पाण ।

किव तस्स फलं भुञ्जदि अप्पा कम च देदि फलं ॥ ६३ ॥

अपने स्वभाव को करता हुआ आत्मा अपने भाव का कर्त्ता है, पुद्गल कर्मों का नहीं। ऐसा जिन वचन को जानना चाहिए।

कर्म भी अपने स्वभाव से अपने को करते हैं और उसी प्रकार जीव भी कर्म स्वभाव-भाव से अपने को करता है।

यदि कर्म, कर्म को और आत्मा, आत्मा को करे तो फिर कर्म आत्मा को फल क्यों देगा और आत्मा उसका फल क्यों भोगेगा ? अर्थात् नहीं भोगेगा।

जहाँ कर्त्तावादी दार्शनिकों के सामने जगत ईश्वरकृत होने से सादी स्वीकार किया गया है वहाँ अकर्त्तावादी या स्वयं कर्त्तावादी जैन दर्शन के अनुसार यह विश्व अनादि अनन्त है, उसे न तो किसी ने बनाया है और न ही कोई उसका विनाश कर सकता, यह स्वयं मिद्ध है। विश्व का कभी भी सर्वथा नाश नहीं होता, मात्र परिवर्तन होता है, और वह परिवर्तन भी कभी-कभी नहीं, निरन्तर हुआ करता है।

यह समस्त जगत परिवर्तनशील होकर भी नित्य है और नित्य होकर भी परिवर्तनशील। यह नित्यानित्यात्मक है। इसकी नित्यता स्वतः सिद्ध है और परिवर्तन स्वभावगत धर्म।

नित्यता के समान अनित्यता भी वस्तु का स्वरूप है। सत् उत्पाद व्यय ध्रौव्य से युक्त होता है।^२ उत्पाद और व्यय परिवर्तनशीलता का नाम है और ध्रौव्य

१ आचार्य कुन्दकुन्द-प्रवचनसार, पृष्ठ - २३

२. आचार्य उमास्वामी-तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय-५, सूत्र-३४-

नित्यता का^१ प्रत्येक पदार्थ उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य से युक्त है अतः द्रव्य है। द्रव्य गुण और पर्यायवान होता है। जो द्रव्य के सम्पूर्ण भागों और समस्त अवस्थाओं में रहे उसे गुण कहते हैं। तथा गुणों के परिणामन को पर्याय कहा जाता है।

प्रत्येक द्रव्य में अनन्त-अनन्त गुण होते हैं। जिन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। सामान्य गुण और विशेष गुण, सामान्य गुण सब द्रव्यों में समान रूप से पाये जाते हैं और विशेष गुण अपने-अपने द्रव्य में पृथक-पृथक होते हैं।

सामान्य गुण भी अनन्त होते हैं और विशेष भी अनन्त। अनन्त गुणों का कथन तो सम्भव नहीं है। अतः छह सामान्य गुणों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है— अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रेमयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व।

प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अपने अस्तित्व गुण के कारण है न कि पर के कारण। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में एक द्रव्यत्व गुण भी है जिसके कारण प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिणामित होता है, उसे अपने परिणामन में पर के सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती है। अतः कोई भी अपने परिणामन में परमुखपेक्षी नहीं है। यही उसकी स्वतन्त्रता का आधार है। अस्तित्व गुण प्रत्येक द्रव्य की सत्ता का आधार है और द्रव्यत्व गुण परिणामन का। अगुरुलघुत्व गुण के कारण एक द्रव्य का दूसरे में प्रवेश सम्भव नहीं है।

सद्भाव के समान अभाव भी वस्तु का धर्म है। कहा भी है —

“भवत्य भावोऽपि च वस्तुधर्मा ।”^१

अभाव चार प्रकार का माना गया है —

प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव।

एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यन्ताभाव होने के कारण भी उसकी स्वतन्त्रता सदाकाल अखण्डित रहती है। जहाँ अत्यन्ताभाव द्रव्यों की घोषणा करता है, वहाँ प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव—पर्याय की स्वतन्त्रता की दुःदृष्टि बजाते हैं।

जैन दर्शन के स्वातंत्र्य सिद्धान्त के आधारभूत इन सब विषयों की चर्चा जैन दर्शन में विस्तार से की गई है। इनकी विस्तृत चर्चा करना यहाँ तो सम्भव ही और न अपेक्षित जिन्हें जिज्ञासा हो जिन्हें जैन दर्शन का हार्दिक जानना हो, उन्हें उसका गम्भीर अध्ययन करना चाहिए।

१. आचार्य उमास्वामी अध्याय ५-सूत्र-३८

२. आचार्य समन्तभद्र = युक्त्यनुशासन, कारिका ५६

जिन पूजा और उसका रहस्य

—‘युगल’ एम ए (कोटा)

दिगम्बर जैन समाज में नित्य-पूजा का विधान मनातन है। और नित्य देवपूजा ग्रहस्थ के कर्तव्यों में एक प्रमुख कर्तव्य भी मानी गयी है। पूजा के पीछे छिपे भाव तो पूजा के प्राण होते ही हैं। किन्तु मन के अवलम्बन के लिए पूजा के इस अष्टद्रव्यमय बाह्य विधान का भी कम महत्त्व नहीं है। अन्य धार्मिक विधानों की भांति पूजा की भी गत शताब्दियों में कई वातावरण मिले हैं। जिनमें पूजा का केवल बहिर्रूप ही नहीं बरन् पूजा की आत्मा भी बहुत प्रभावित हुई है। बरन् यो कहना चाहिए कि पूजा की आत्मा तो समाप्त सी हो गई है। पूजा का उद्देश्य ही समूल परिवर्तित हो गया है और उसके अभाव में बाह्य विधान प्राण विहीन काया तुल्य रह गये हैं।

यह तो लगभग सभी जानते हैं। कि पूजा में अष्टद्रव्य का फल नहीं होता किन्तु प्रयोजन तथा भावों का ही फल होता है, अतएव पूजा वास्तव में द्रव्यप्रधान नहीं भावप्रधान है। किन्तु चंचल मन की स्थिरता के लिए द्रव्य एक सुन्दर अवलम्बन है। इसलिए पूजा के साथ उसकी योजना की गयी है। साथ ही प्रत्येक द्रव्य को एक सुन्दर गीत-राग भाव का प्रतीक बनाकर भाव एव द्रव्य को इस प्रकार जोड़ दिया है कि ये दोनों पूजा के ऐसे अभिन्न शवयव बन गये हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। पूजा में अष्टद्रव्य की व्यर्थता सिद्ध करने के लिए आज बौद्धिक जैन अनेक तरकों का प्रयोग करके उसे केवल भावात्मक रूप देना चाहते हैं। किन्तु इस प्रयास का प्रयोजन (फल) पूजा जैसे एक महान धार्मिक अनुष्ठान का मूलोच्छेद करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्योंकि गार्हस्थ्य की निर्बल भूमिका में श्रावक का प्रत्येक कार्य चित्त-वृत्ति की स्थिरता तथा भावोद्भेक के लिए आलम्बन होना है। पूजा जैसे धार्मिक विधान में भी वह अष्टद्रव्य के रूप में उसी आलम्बन का अवलम्बन होता है। प्रगतिशील मुनि भूमिका में चित्रवृत्ति पर्याप्त समयित होने के कारण सहज ही यह अवलम्बन छूट जाता है। किन्तु पूजा का प्राण विशुद्ध परिणाम तो अपने उच्चतम स्वरूप में वहाँ भी विद्यमान रहता है।

पूज्य और पूजक ये दोनों पूजा के प्रमुख अंग हैं। जैनधर्म में इनकी अपनी-अपनी विशेषताएँ भी हैं। पूजक रागप्रधान ससार के सुखदुःख के द्वारा अपना

दिकाल से छला गया किन्तु वर्तमान में विवेक-मय प्राणी होता है। (विवेक जात होता है) और अगणित बार राग से छल जाने के कारण ही वह वीतरागता को उपास्य देव के रूप में स्वीकार करता है। यह वीतराग-विज्ञानता से सहकृत एक अलौकिक व्यक्ति होता है अतः पूजक उस पर रीझ जाता है। उसे इसी में जगत-छलिया राग के अन्तिम सस्कार के दर्शन होते हैं, अतः वह मुग्ध हो जाता है, तथा अपने भीतर बैठे राग का अन्त करने के लिए अपने उपास्य से विद्या सीखने लगता है इसी विद्या को पूजा कहते हैं। राग का अन्त करना ही इसका एक-मात्र प्रयोजन है।

इस व्याख्या से लौकिक कामना मूल पूजा का प्रयोजन तो सहज ही निरस्त हो जाता है। क्योंकि पुजारी तो राग से पहले ही थका होता है। अतः वह पुनः राग के नेतृत्व में क्यों रहेगा। वह तो विवेक द्वारा राग का नेतृत्व करता है। पूजक यह जानता है कि पूजा स्वयं शुभ राग है और अपरिपक्व भूमिका की सूचना है किन्तु उसका प्रयोजन राग का वर्धन नहीं है। जैसे रोगी को रोग है और रोग के विनाश की भावना भी है, किन्तु भावना ही स्वयं आरोग्य नहीं है। उसका प्रयोजन आरोग्य है। अतः वह भावना रोगी को आरोग्य की ओर प्रेरित करती है। इसी प्रकार पूजा का शुभराग भी वीतरागता के लिए एक पुनीत प्रेरणा है।

अनन्त-अनन्त लोकेपणाओं का लोभ मवरण करके विवेक के रथ पर आरूढ़ परम शान्ति धाम की ओर त्वरा से गतिशील पुजारी यह भी सम्यक् जानता है कि उसके उपास्य की वस्तु (द्रव्यस्वभाव) का है वही उसकी भी है। उसमें शक्ति की जो चरम अभिव्यक्ति हुई है, वही उसमें भी होगी अपने उपास्य से सादस्य और वैसादस्य के रूप में मुक्ति का यह अन्तरंग रहस्य उसे पूर्ण निरागत होने के कारण मुक्ति के प्रति उसके पुरुषार्थ को गति मिलनी है। जैन-उपासना सर्वथा दास्यभाव से प्रतिवद्ध नहीं है। यह जैनैतर भक्ति मार्ग की अपेक्षा उसकी अपनी महत्त्वपूर्ण विशेषता है। दास्यभाव में भावोत्कर्ष और भावोद्रेक के लिए उन्मुक्त क्षेत्र नहीं है। जो भक्त दवासा भगवान की कृपा पर निर्भर रहता है उसको पुरुषार्थ के लिए अवकाश नहीं है। क्योंकि वहाँ तो सब कुछ भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। यहाँ भक्त स्वयं भगवान बनने को आतुर है। वह भगवान बनेगा क्योंकि यहाँ उसके कर्म (पुरुषार्थ) का फल किसी दूसरे के आधीन नहीं है।

पूजा के सम्बन्ध में लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि जब पूजा का फल स्वर्गादि मिलते ही हैं तो स्वर्गादि की कामना पूर्वक पूजा करने में भी क्या हानि है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यद्यपि पूजा का वाह्यफल स्वर्गादि है। किन्तु स्वर्गादि के लिए पूजा नहीं की जाती क्योंकि अपनी अन्तरंग अविनेश्वर विमूर्तियों के दर्शन

हो जाने के कारण पुजारी, का मन स्वर्गादि वायु नष्ट कर विभूतियों में रमता ही नहीं है। भले ही वह अपनी निर्वसता के कारण उनके बीच में रहे और उनका आदान-प्रदान भी करे किन्तु उनकी प्राप्ति उसका मात्स्य होता ही नहीं है। उसका मात्स्य उसका परम उपास्य देवता वीतरागता होती है। उसी में उसे भव वा अन्त दृष्टि-गोचर होता है। अतः वह उसी की पूजा करता है। वीतरागता के उपासक को वीतरागता बनने तक वीतरागता रूप साध्य के ही विकल्प होते हैं तथा होने चाहिए। वीतरागता के उन विकल्प विशेषों को ही पूजा कहते हैं।

जैसे एक विद्यार्थी किसी उच्च पद के लक्ष्य से विद्याध्ययन करता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के पूर्व अपरिपक्व भूमिका में सहज भाव में गुरु की भक्ति विनय इत्यादि करता है, अध्ययन के फल के रूप में पुरस्कार आदि भी मिलते हैं। किन्तु उसका लक्ष्य उन सब भूमिकाओं से पार पड़ा रहता है। पुरस्कार के लिए तो वह अध्ययन नहीं करता किन्तु पुरस्कार सहज ही मिल जाता है। पुरस्कार मिल जाने पर भी अपनी वृत्ति को पुरस्कार में नहीं रमाता वरन् अविराम लक्ष्योन्मुख रहता है। इसी प्रकार पूजक को स्वर्गादि मिलते हैं किन्तु स्वर्ग के लिए पूजा करता है, उसे स्वर्ग नहीं मिलता क्योंकि स्वर्ग के लिए पूजा करने वाले के समक्ष तो अपने देवता के रूप में स्वर्ग के विषय खड़े होते हैं और विषय की उपासना पाप-भाव के बिना सम्भव नहीं होती और पाप का फल स्वर्गादि नहीं, नरकादी होते हैं। यदि वस्तुस्थिति का अवलोकन किया जाय तो पूजा का नकद फल तो वास्तव में अन्तरंग शान्ति है। जो पूजक को पुण्य के सान्निध्य से प्राप्त होती है। स्वर्गादि यदि मिलते भी हैं तो वे इस प्रकार हैं जैसे अमृत के पिपासु को गुड़ का सजोग अथवा अजीर्ण के रोगी को बादाम का हलवा।

संक्षेप में जैन उपासना एक आदर्श निष्काम कर्म है। जिसमें न केवल कर्म-फल की वरन् उस कर्म की भी प्रधानता नहीं है जो शिष्यमान है। इस उपास्य का उपास्य कर्म और कर्म फल दोनों से पार चैतन्य की उच्चतम भूमिका पर प्रतिष्ठित रहता है। उपासक में ही उपास्य बनने की योग्यता के बीज अनादि में, विद्यमान रहते हैं। उपासक के उदर (पर्याय) में ही उपास्य अवतार लेता है। इस प्रकार उपासक और उपास्य भेद विलीन होकर उपासक एक दिन साक्षात् उपास्य बन जाता है, और यही उपासना रहस्य है।

स्वयंसिद्ध व्यवस्था

—राजकुमार-जैन (खनियाधाना)

“जैन दर्शन माने वस्तु दर्शन” भगवान महावीर ने भी इस वस्तुदर्शन को जाना था बनाया नहीं था। यह वस्तु व्यवस्था आदिनाथ से लेकर वर्तमानकाल पर्यन्त ज्ञानियो ने कही है इसलिए बनी है ऐसा नहीं है बल्कि ऐसी विश्व की व्यवस्था स्वयंसिद्ध अनादि काल से चल रही है ऐसा ज्ञानियो ने माना है। ज्ञानियो ने विश्व की स्वयंसिद्ध व्यवस्था को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश नहीं की बल्कि अपनी दृष्टि को अपने ज्ञान को और अपने जीवन को इस वस्तु व्यवस्था के अनुकूल ढाला इसलिए उनका जीवन, उनकी दृष्टि, उनका ज्ञान, शास्वत, सम्यक् परिणामन कर सका।

अनन्त ज्ञानियो द्वारा समान-रूप से प्रतिपादित वस्तु की व्यवस्था है कि “अनादि निघन-वस्तुएं” भिन्न-भिन्न अपनी-अपनी मर्यादा सहित-परिणामित होती है, कोई किसी के आधीन नहीं है, कोई किसी के परिणामित कराने से परिणामित नहीं होती।” विश्व में छः द्रव्य हैं, बल्कि ऐसा कहे कि छः द्रव्यों के समूह का नाम ही विश्व है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन छः द्रव्यों के अलावा विश्व में किसी द्रव्य की सत्ता नहीं, सभी द्रव्य इन छः द्रव्यों में ही सम्मिलित हैं। उनमें जीव अनन्त, पुद्गल अनन्तानन्त, धर्म, अधर्म, आकाश एक-एक, काल द्रव्य असंख्यात लोक प्रमाण है। ये सभी द्रव्य सत् स्वरूप हैं, स्वयंसिद्ध हैं, अनन्त शक्तियों के धारक हैं, और अपनी-अपनी निश्चित सीमा में परिणामन कर रहे हैं।

इस प्रकार सभी वस्तुएं अनादिकाल से स्वयंसिद्ध हैं, उन्हें अपनी सत्ता कायम रखने के लिए किसी परसत्ता की आवश्यकता नहीं। जो पर के आश्रित हो वह सत्ता कैसी। सत्ता नाम ही उसका है जो परनिरपेक्ष हो, आखिर वस्तु को पर की अपेक्षा क्यों? क्या कमी है उसमें जो वह पर की ओर ताके। प्रत्येक द्रव्य अपने अनन्त गुणों का स्वयम्भू है वह अपने अनन्त गुणों को समूह का चुम्बन करता है। एक द्रव्य पर दूसरे द्रव्य का अधिपत्य स्थापित करना विसाद करने की अनधिकार चेष्टा है जिससे वस्तु की अनादिनिघन व्यवस्था को आघात होता है प्रत्येक वस्तु में ऐसी अनन्त अस्तित्वादि शक्तियाँ हैं जो उसे अनन्त काल तक जीवन प्रदान करती हैं। प्रत्येक वस्तु अपनी अनन्त शक्तियों का भोग करती है, अनन्त शक्तियाँ प्रतिसमय अपना-अपना कार्य कर रही हैं मगर फिर भी रचमात्र भी थकान की कमी को प्राप्त

नहीं हुई निरन्तर कार्य करते रहना उसका स्वभाव है। हृदय निरन्तर कार्य करता रहे, तभी वह जीवन दे सकता है। यदि एक समय को वह अपना कार्य करना स्थगित कर दे तो प्राणी की जीवन लीला समाप्त हो जाय। ऐसे यदि एक भी शक्ति कार्य करने से घिसती होती तो आज तक द्रव्यों की मत्ता नाश हो जानी। मगर वह नाश नहीं हुई न इससे वस्तु की पर निरपेक्ष स्वयं मिट्ट मत्ता की मिट्टि होती है।

मैं कहता हूँ मेरा मकान है मेरे मकान को जैसा है वैसा होने के लिए किसी दूसरे के मकान की क्या आवश्यकता है ? उसे दो मज्जिल का होने के लिए तीन मज्जिल या एक मज्जिल बनाने की क्या आवश्यकता है। उसे बनाने के लिए भले पर का आश्रय लेना पड़े कि नीम के पेड़ के सामने पोस्ट आफिस के पास है, मगर वह जिस द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में है उसे उस रूप होने के लिए पर सत्ताओं की कतई आवश्यकता नहीं है। क्या जीव को जीव होने के लिए अजीव की आवश्यकता है ? उसकी चेतना जड़ की अपेक्षा है ? एक द्रव्य को अपने जीवन जीने को पर की अपेक्षा क्यों हो और यदि हो तो इस व्यवस्था का अन्त कहा ?

एक आदमी कोतवाली में रिपोर्ट लिखाने गया कि मुझे अमुक आदमी ने जान से मारने की धमकी दी अतः दो पुलिस वाले मेरे साथ कर दिये जायें तब दरोगा बोला यदि ऐसा करने लगे तो देश में 62 करोड़ लोग रहते हैं एक-एक के पीछे दो-दो पुलिस वाले लगाने लगे तो एक अरब तीस करोड़ पुलिस वाले चाहिये, और पुलिस वाले भी तो आदमी हैं। उन्हें किसी ने मारने की धमकी दी तो क्या होगा। इसलिए अच्छा है सभी अपनी-अपनी सुरक्षा करें। इसी प्रकार एक द्रव्य दूसरे की सुरक्षा करे, सहयोग दे, दूसरा तीसरे को सहयोग दे तो अनवस्था दोष आ जायेगा, वस्तु की स्वतन्त्रता भिन्न-भिन्न हो जायेगी, आत्मा को जीवन के लिए आयुर्कर्म की आवश्यकता नहीं, यदि हो तो आयु के साथ द्रव्य का भी अभाव हो जाना चाहिये मगर नहीं हुआ है न आज तक।

यदि द्रव्य में कोई कमी नहीं, तो उसे पर की अपेक्षा क्यों हो ? यदि हो तो भी तो वह किस द्रव्य के पास जाये जो वह उसे अपना जीवन जीने के लिये कुछ शक्तियाँ प्रदान कर सके। और दूसरे द्रव्य में हैं कहा ऐसी शक्तियाँ जो दूसरे को दे सकें यदि दे दे तो वह किसके पास जायेगा मागने इस प्रकार तो सारी व्यवस्था पराधीन हो जायेगी। मगर आज भी सारी व्यवस्था स्वाधीन रूप से सुचारु है, कायम है। विचार करें आत्मा भी तो स्वयंसिद्ध परिपूर्ण सत्ता है तो जगत् पुद्गलादि द्रव्यों को पर के आश्रय की अपेक्षा नहीं है तो उसे क्यों पर की अपेक्षा हो ? वह भी अपनी अनन्त शक्तियों का स्वामी है, अनन्त गुणों का पिण्ड है। उसकी जीवोत्पादक अनन्त शक्तियाँ स्वयं उसे अनन्त जीवन प्रदान करती हैं। अनन्त ज्ञान

प्रति समय जानने रूप क्रिया है कर रहा है इसलिए उसकी पर की तरफ ताकने की वृद्धि ही मिथ्या है, ससय ही कलक है। आत्मा स्वय अपने अनन्त वैभव को भूल गया इसलिए उसकी वृत्ति परलक्षी हो गई। यदि वह एक बार अपने भगवत् स्वरूप को निहार ले तो अनन्त काल की पराधीन वृत्तियाँ का समन होकर स्वाधीन वृत्तियों का निर्माण हो।

सतो ने इस आत्मा के अनन्त वैभव को जगत के सामने जाहिर किया है कि अरे तेरी आत्मा मे अनन्त ताकत है। जगत के अनेक द्रव्य, उनके अनन्त गुण त्रिकालवर्ती अन तानन्त पर्याय, उनके अन त अविभागी प्रतिच्छेद, इन सबको एक समय में जानने की ऐसी ज्ञानोपयोग की एक समय की पर्याय की ताकत है जगत में जीव अन त, उससे अन तगुण पुद्गल, उससे अन तगुण तीन काल के समय, उनमें अन त गुण आकाश के प्रदेश, आकाश के प्रदेशों से अन त गुण, घर्मास्ति-अघर्मास्ति रूप के अगुरुलघुत्वगुण के अविभागी प्रतिच्छेद और उससे अन तगुण एक सूक्ष्म लघ्वि अपर्याप्त निगोदजीवके अल्प से अल्प ज्ञान के उघाड के अविभागी प्रतिच्छेद न केवल इन सबको वरन् इनसे भी अन त गुणों सेयो को एक समय में एक साथ जानने की सामर्थ्य एक केवलज्ञान पर्याय में है तथा ऐसी अन त पर्यायों को उत्पन्न करने की सामर्थ्य एक ज्ञान गुण में है ऐसे-ऐसे अन त गुणों का अखण्ड पिण्ड ही निजात्म वैभव है। एक बार भी यदि इस वैभव पर नजर पड़ जाय तो जीवन निहाल हो जाय।

वास्तव में ऐसा वैभवशाली सहवृत्ति वाला आत्मा गधों के साथ जाकर गधा बन गया उसने अपनी स्वाधीन सत्ता पर के हाथों सोप दी। वगैर डडे पडे ये अपना जीवन चलाने तैयार नहीं। आज तक आत्मा ने पराश्रित जीवन जिया है। कभी स्व-तन्त्रता के स्वच्छ वातावरण में विचारने की कोशिश ही नहीं की। ये भी क्या जीवन है कि मैं तुम्हारे पैरों से चलूँ और तुम मेरे पैरों से, मैं तुम्हारा जीवन चलाऊँ और तुम मेरे जीवन सहचारी बनो। इसी पराधीन वृत्ति से आत्मा स्वय ससय के पासों में बंधा हुआ है उसने कोशिश की कि सुखी होने के लिए तो अनादि निवन स्वय सिद्ध व्यवस्था को सोप दिया उसमें परिद्वर्तन करने का व्यर्थ प्रयास किया। अरे जगत की यह स्वचालित व्यवस्था पूर्णतः अनुकूल है, हमारे पक्ष में है कि जहाँ भगवान् बनने के लिए भी भगवान् की तरफ न देखना पड़े उसके सहारे का इन्तजार न करना पड़े।

प्रत्येक द्रव्य अपनी सीमा के दायरे में प्रति समय बदल रहा है और बदलकर ध्रुव ही अपरिवर्तनशील है। क्योंकि बदलने की सीमा रेखा निश्चित है। यदि जीव बदलेगा तो वह बदलकर जीव ही रहेगा कभी अजीव नहीं हो जायेगा।

आम बदलेगा तो हरा से पीला हो जायेगा आम से केला नहीं हो जायगा। इस प्रकार वस्तु बदलने पर भी नहीं बदलती या अपनी निश्चित सीमा में ही बदलती है। बालक बदलेगा तो जवान होगा जवान बदल के बालक नहीं हो सकता। मनुष्य बदल के सिद्ध हो सकता है सिद्ध बदलकर मनुष्य नहीं। आप कहेंगे ऐसा एक तरफ का नियम क्यों ? मगर वस्तु की व्यवस्था ही ऐसी है जो पूर्णतः स्वाधीन और स्वयं सिद्धपद वस्तु की व्यवस्था हमारे अनुकूल है कि एक बार जीवन मुक्त हो जाय तो दुबारा बन्धन की धारा में जकड़ना ना पड़े।

इस प्रकार अनादि निधन स्वयं सिद्ध द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्थित व्यवस्था जिसकी मति में जन्म गई उसकी मति भी व्यवस्थित हो गई, और उस व्यवस्थित मति ने उसे भक्त से भगवान बना के छोड़ा।

आत्म साधना

हे धर्म बन्धु ! यह आत्मा को साधने का अवसर है। इस समय तू दुनियाँ की खटपट में रुककर अपनी आत्म साधना के लक्ष को मत चूकना।

आत्मतत्त्व अति महान् है, ऐसे महान् आत्म तत्त्व को लक्षगत करना यही महापुरुष की सेवा है।

अपने चैतन्य की महानता को लक्ष में लेगा तो सांसारिक घटनाएँ तुझे आकर्षित नहीं कर सकेंगी। अरे चैतन्य की ऐसी महानता को भूलकर जगत के छोटे-मोटे प्रसंगों में उलझ जाना मुमुक्षु को शोभा नहीं देता।

जहाँ आत्मसाधना का महान् प्रयोजन है वहाँ सांसारिक मान या अपमान, निन्दा या प्रशंसा अनुकूलता इन किसी की कोई गिनती नहीं है। आनन्दमय आत्मा की साधना में जगत की कोई गिनती नहीं है। आनन्दमय आत्मा की साधना में जगत की ओर क्या देखना ? मुमुक्षु को अपनी आत्म साधना का ऐसा प्रेम ऐसा उल्लास ऐसी शक्ति और ऐसी तल्लीनता है कि उनके अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में रुकना उसे अच्छा नहीं लगता।

—पु० कानजी स्वामी

जैन धर्म की सुखद छाया

—डॉ० नरेन्द्र 'विद्यार्थी' (छतरपुर)

ऊँचा उदार पावन, सुख शान्ति पूर्ण प्यारा ।

यह धर्म वृक्ष सब का, निज का नहीं तुम्हारा ॥

रोको न तुम किसी को, छाया में बैठने दो ।

कुल जाति कोई भी हो सताप भेटने दो ॥

कितना उदार संदेश है धर्म का—“यह धर्म वृक्ष सबका निज का नहीं तुम्हारा” और कितनी प्रबल प्रेरणा है—कि “कुल जाति कोई भी हो सताप भेटने दो” इसी का जीवन्त उदाहरण थी महावीर स्वामी की धर्म सभा—“समवशरण की रचना जिसमें देव, मनुष्य, पशु, पक्षी तक को समान शरण मिलती थी। स्पष्ट है कि उदार जैन धर्म की आत्मा ने कभी वर्ण, जाति या कुल की अपेक्षा किसी व्यक्ति के आत्म कल्याण को नहीं रोका, क्योंकि उसकी मान्यता उच्चता और नीचता का भेद-भाव व्यक्ति के सुकर्म और दुष्कर्मों पर निर्भर है। जन्म से किसी को ऊँच या नीच मानने की परम्परा जैन धर्म की आत्मा को स्वीकार नहीं है। व्यक्ति भले ही नीच कुल में उत्पन्न हुआ हो परन्तु यदि वह सयम, नियम, शील, तप इन्द्रिय विजय जैसे परम-पावन गुणों से विभूषित है तो वह नीच कुल में उत्पन्न होकर भी उच्च है, और यदि वह भले ही उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो लेकिन सदाचारी मानव के उक्त गुणों से शून्य है तो वह उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी बराबर नीचा है। इस से यह तो सिद्ध है कि जैन धर्म में बिना किसी जाति भेद या व्यक्ति भेद के मनुष्य देव, पशु, पक्षी जिनमें शूकर कूकर जैसे पशु भी शामिल हैं। सभी ने जैन धर्म की शरण लेकर आत्मकल्याण किया है। ऐसे उदाहरण पुराण में हैं। इसलिए कोई वाधा प्रतीत नहीं होती जिससे कि किसी को ऊँच या नीच के भेद भाव के आधार पर धर्म-सेवन करने से रोका जाय। जैन साहित्य में, शास्त्रों में धर्म की उदारता द्योतक ऐसे अनेक प्रमाण हैं जिनके अनुसार पतित से पतित व्यक्तियों ने जैन धर्म धारण कर उच्च कहे जाने वाले श्रावकों की तरह व्रत स्वीकार

कर आत्म-कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। जैसे वसन्तसेना, कोशी और अनन्य सेना नामक गरुडिकाओं ने जिन दीक्षा ले कर आश्रितिका के व्रतों का पालन किया। धीवर पुत्री कोसा ने ह्युल्लिका का पद ग्रहण किया। वर्द्धमान, वसु, चामेक नामक गरुडिकाओं और मान कव्वे तेलिन ने मुनि उपदेश से आश्रितिका बन कर जिन मन्दिरों का निर्माण कराया। व्यभिचारोत्पन्न कार्तिकेय धर्माचार्य हुये। चण्डाल भैरव मध्यली मारने वाला हरिवल और हत्यारे अर्जुन माली ने मुनि दीक्षा ले कर भाग प्राप्त किया। चाण्डाली पुत्र हरिकेशीवल ने मुनि दीक्षा लेकर आत्म कल्याण किया। यमपाल चण्डाल जैसे हरिजन द्वारा जैन धर्म के परिपालन की कथा तो सर्व विदित है। भगवान महावीर स्वामी के समोवशरण में कमल का पुष्प चटाने के इच्छुक मेढक की आतुरता और गज पग तले बीच में ही उसके मारे जाने पर भी पूजा का फल प्राप्त कर स्वर्ग में देव होने की कथा भी सर्व विदित है। नर्क के नारकी और पशु-पक्षी तक मोक्ष साधक सम्यग्दर्शन के पात्र बन सकते हैं। यह भी सर्व विदित है।

जिस वैदिक सस्कृति के प्रभाव से श्रमण सस्कृति में जन्म से ऊँच-नीच और स्पृश्य तथा अस्पृश्य का भेद-भाव आया है। उसमें भी ऐसे धार्मिक उदारता के प्रमाण मौजूद हैं। व्यास, वशिष्ठ, कमठ, कर्ण, द्रोण और पराशर जैसे व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं थे परन्तु व्रत धारण कर सदाचारी बने तपस्या की और ब्राह्मण कहलाने लगे। ब्राह्मण ही नहीं शास्त्र प्रणेता धर्मगुरु और धर्माचार्य भी बने। क्योंकि—वैदिक सस्कृति में भी पहले आज जैसे प्रतिबन्ध नहीं थे। वस्तु सदाचरण का ही जीवन में महत्त्व है। थोड़े जन्मना वर्ण, जाति, कुल गोत्र और वंश आदि का नहीं।

महाभारत के बाद जो साहित्य रचा गया, स्मृति युग तक आते-आते उसमें ऊँच-नीच के भेद भाव को सूचित करने वाली तमाम दीवारें खड़ी कर दी गईं और इसका प्रभाव जैन धर्म पर भी पड़ा।

जैन धर्म की उदारता जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्ययन किया जाय तो किसी को भी जैन धर्म के धारण करने और तदनुसार व्रतों के परिपालन में ऐसी कोई बाधा प्रतीत नहीं होती जिससे कि आज हरिजन कहे जाने वाले लोगों का धर्म मेहनत करने से रोका जाय। क्योंकि यदि उनके धर्म पालन से धर्म व धर्म मूल अपवित्र होने का भय होता तो यमपाल आदि चाण्डाल जैसे अर्द्धजात या हरिजनों को वह उत्कृष्ट कोटी के व्रत न दिये जाते जिनके पालन के लिए

गृहस्थ का धर्म अवश्य पालन करना पड़ा होगा जिसमें जैन शास्त्रों में कहे गये छह दैनिक कर्त्तव्यों को अवश्य पालना पड़ता है। वे कर्त्तव्य हैं—

“देव पूजा गुरुपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तपः।

दान चेद् गृस्थाना, षट् कर्माणि दिने-दिने ॥”

देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये जैन धर्म पालन करने वाले हर एक गृहस्थ के दैनिक छह कर्त्तव्य हैं। इन कर्त्तव्यों में सब से पहले देव पूजा का विधान आया है और यह स्पष्ट है कि देव पूजा भली प्रकार से देवस्थान में ही की जा सकती है। साथ ही गुरु की उपासना एवं स्वाध्याय इन दूसरे और तीसरे कर्त्तव्य के लिये भी उन्हें जैन गुरु की और जैन शास्त्रों की शरणा लेनी पड़ी होगी ? इस तरह से देव शास्त्र गुरु में सच्ची श्रद्धा रखने के कारण तथा माय ही संयम तप और दान करने से तो इतने निर्मल अन्त करण वाले हो गये होंगे कि पहले जो निच्य कर्म करना पड़े होंगे उनके जन्माजित पापों की कलक कालिमा व्रतों में शुद्ध मलिल से धुलने पर आत्मा का ज्ञान-दर्शन गुण प्रकाश मान हो उठा होगा ? यही कारण है कि मरने के बाद जब वे देव हुए तब देवों ने भी स्वर्ग में उनकी मान्यता का सत्कार किया। इसलिये आचार्यों ने कहा—

“महा पाप प्रकृतापि प्राणो श्री जैन धर्मत ।

भवेत् श्रैलोक्य सपूज्यो धर्मात् किं भो पर शुभम् ॥

घोर पाप करने वाला प्राणी भी जैन धर्म धारण करने से श्रैलोक्य पूज्य हो सकता है। यममाला चाण्डाल ही नहीं अनेकों हत्यारे, चोर और व्यभिचारी इस परम पावन धर्म के प्रभाव से सद्गति को प्राप्त हुये हैं। इसलिये अपनी जाति का या जन्म से प्राप्त होने वाली तथाकथित उच्चता का अभिमान नहीं करना चाहिये। आचार्यों ने सावधान किया है—

“न जाति गहिता काचिद्, गुणा कल्याण कारणम् ।

व्रतस्थमपि चाण्डाल, त देवा ब्राह्मण विदुः ॥

“कोई भी जाति गहिता नहीं है, गुण ही कल्याण के कारण हैं। व्रत से युक्त होने पर चाण्डाल को भी ब्राह्मण कहते हैं।” इससे यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि देव दर्शन व्रत लेने वाला हरिजन भी ब्राह्मणों की तरह जैन धर्म धारण कर सकता है—

“मनोवाक्कार्यं धर्माय मर्ता. सर्वेऽपि जन्तवः ।”

आचार्य सोमदेव ने यह ठीक ही कहा है कि मन, वचन, काया से किने जाने वाले धर्म का अनुष्ठान सभी जीव कर सकते हैं। ‘सभी जीव’ शब्द से स्पष्ट होता है कि धर्म पालन के लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—चाहे हरिजन भी क्यों न हों, सभी अपनी-अपनी मर्यादा में रह कर समान रूप से कर सकते हैं। यदि ऐसा न होता तो कैसे पतित कहा जाने वाला चाण्डाल सम्यग्दर्शन को धारण कर सकता ? और कैसे यमपाल जैसा पतित अपने मन वचन-काया की शुद्ध हृदय से सद्गति का पात्र भी हो सकता ? यदि अद्भुत या हरिजन कहे जाने वाले लोग अपने यमपाल काका की कुटिया का दरवाजा इस मोह की अज्ञान निशा में भूल गये हैं तो उनको हमें एक बार जैन धर्म का विद्युत् प्रकाश क्षण भर के लिये प्रदान करना ही पड़ेगा। इसी को कहा है स्थिति करण अग—

“सुस्थिति करण नाम परेषा सवनुग्रहात् ।

अष्टाना स्वपदात् तत्र स्थापन तत्पदे पुनः ॥

“दूसरो पर सवनुग्रह करना ही स्थिति करण है।” वह अनुग्रह यही है कि जो अपने पद से भ्रष्ट हो चुका हो उन्हें उसी पद पर फिर स्थापित कर देना। यह है जैन धर्म के मूलाधार सम्यग्दर्शन के छठवे स्थिति करण अग की महामहिमा। जब कि जैन धर्म को किसी युग का सर्व व्यापि धर्म माना जाता है तो यह स्पष्ट है कि अद्भुत या हरिजन भले ही आज हिन्दू धर्म को मानते हों पर वे पहले कभी जैन धर्म के अनुयायी अवश्य रहे होंगे।

“श्वापि देवोऽपि देव श्वा, जायते धर्म-किल्बिषात् ।”

‘धर्म के प्रभाव से कुत्ते का देव होना और पाप के कारण देव का कुत्ता होना’ मानने वाले स्वामी समन्तभद्र ने सम्यग्दर्शन सम्पन्न चाण्डाल को देव कहा है—

“सम्यग्दर्शन सम्पन्न मयि मातङ्ग देहजम् ।

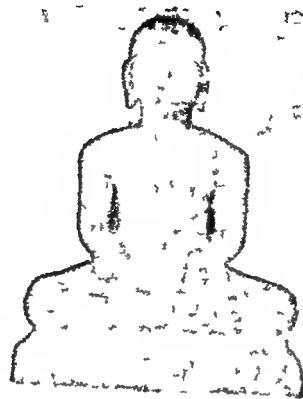
देवा देवम् विदुर्भस्म गूढाङ्गारान्त रोजसम् ।।”

इसलिए उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया —

“स्वभावतोऽग्रे चोकाये रत्नत्रय-पवित्रिते ।

निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर्मता निर्वचिकित्सता ॥”

शरीर तो स्वभाव से अपवित्र है, उसमें पवित्रता देखना भूल है। उसकी पवित्रता तो रत्नत्रय से होती है। इसलिए किसी भी मनुष्य के शरीर से घृणा न कर

महावीर-सन्देश

जिनके विमल उपदेश मे,

सबके उदय की बात है ।

समभाव-समताभाव जिनका,

जगत् मे विख्यात है ॥

जिसने बताया जगत को,

प्रत्येक कण स्वाधीन है ।

कर्ता न धर्ता कोई है,

अणु-अणु स्वयं मे लीन है ॥

आत्म बने परमात्मा,

हो शांति सारे देश मे ।

तीर्थंकर महावीर :

एक दृष्टि में

५

गर्भावतरण	: आषाढ शुक्ल ६, शुक्रवार (१७ जून, ५६६ ई० पूर्व)
जन्म-दिवस	चैत्र शुक्ल १३, सोमवार (२७ मार्च, ५६८ ई० पूर्व)
जन्म-स्थल	वैशाली गणतंत्र का कुण्डपुर
पिता-माता	महाराजा सिद्धार्थ महारानी त्रिशला देवी (प्रियेकारिणी)
वश	काश्यप ज्ञातृवश) — क्षत्रिय
शुभनाम	वर्द्धमान, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर
दीक्षा-दिवस	ज्ञातृखण्डवन — मार्गशीर्ष कृष्ण, १०, सोमवार (२६ दिसम्बर, ५६६ ई० पूर्व)
साधना काल	१२ वर्ष, ५ माह, १५ दिन
केवलज्ञान-दिवस	ऋजुकूला नदी तट (जृम्भक गाव के पास) वैशाख शुक्ल १० रविवार (२६ अप्रैल, ५५७ ई० पूर्व)
प्रथम देशना	राजगृह का विपुलाचल पर्वत — श्रावण कृष्ण १, शनिवार (१ जुलाई, ५५७ ई० पूर्व)
गणधर	इन्द्रभूति (गौतम) आदि ११ (सभी ब्राह्मण)
विहार एवं प्रचार काल	२६ वर्ष, ५ मास २० दिन
निर्वाण	पावापुर में कार्तिक कृष्ण १५, मंगलवार (१५ अक्टूबर, ५२७ ई० पूर्व)
आयुष्य	७१ वर्ष, ४ मास २५ दिन

[आजीवन ब्रह्मचारि]

सार्थकता महावीर के उपदेशों की

—डॉ० राजेन्द्रकुमार बंसल, शहडोल (म०प्र०)

मानव जीवन की विशेषता इस बात में निहित है कि वह चेतन जगत का एकमात्र ऐसा स्वरूप है जिसे विवेक के साथ साधना करने हेतु बहुमुखी क्षमताएँ प्राप्त हुई हैं व्यक्ति और समाज के महत्तम कल्याण में इन क्षमताओं का उपयोग किस प्रकार किया जाये ? इस प्रश्न का उत्तर विश्व के महान चितको ने अपने अनुभव एवं परिस्थितियों के सदर्थ में समय-समय पर दिये । कुछ चितको की दृष्टि मात्र तात्कालिक समस्याओं तक सीमित थी अतः उन्होंने उन समस्याओं की सीमा में तत्कालीन समाधान प्रस्तुत किए जबकि कुछ महान विभूतियों ने सर्व-सर्वत्र सदुपयोगी सर्व-सर्वत्र सुलभ एवं सर्वकालिक समाधान मानव जगत के समक्ष प्रस्तुत किये । तीर्थङ्कर महावीर भी उन्हीं परम विभूतियों में से एक थे जिनके पदार्पण से प्राणि मात्र कृतार्थ हुआ था ।

तीर्थंकर महावीर स्वामी का महत्त्व इसलिए नहीं है कि उन्होंने अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख आनन्द एवं शक्ति प्राप्त कर चेतन सत्ताओं को परमात्मा स्वरूप हो जाने का मार्ग बताया था । यह मार्ग तो शाश्वत है अनादि काल से चला आ रहा है और अनन्त काल तक धारावाही रूप में आगे भी चलता रहेगा । तीर्थंकर महावीर ने 12 वर्ष की अखण्ड मीन साधना से जो कुछ भी पाया था उसकी परम्परा उनके समय में पहले से ही विद्यमान थी । इस दृष्टि से उन्होंने जो भी पाया था या जिस रास्ते से पाया था वह कोई नवीन एवं नूतन नहीं था । वह तो सर्व-सर्वत्र सुलभ एवं त्रैकालिक पथ के अनुयायी थे और उन्हीं का अनुसरण करके वह मुक्त हुए थे ।

फिर प्रश्न उठता है कि जब तीर्थंकर महावीर का मार्ग नवीन नहीं था, सनातन था तो फिर उनके नाम में इतना हो हल्ला मचाने की क्या आवश्यकता है ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक विवेकशील मानव जानना चाहता है । इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें तीर्थङ्कर महावीर के काल एवं पर्यावरण की ओर देखना होगा । पहली बात तो यह है कि वे तीर्थङ्कर परम्परा के अंतिम तीर्थङ्कर

थे। उन्होंने विभाव-विकारों का क्षय कर परम शुद्धता प्राप्त कर ली थी। मुदात्मा की प्राप्ति के साथ ही वह सर्वज्ञाना सर्व दृष्टा बन गये थे। दूसरा यह कि काल प्रवाह की दृष्टि से अन्य तीर्थङ्करों की अपेक्षा तीर्थङ्कर महावीर का काल हमारे सबसे निकट का काल है उनके काल में व्यक्ति एवं समाज में ऐसी दुष्प्रवृत्तियाँ जन्म ले रही थी जिनका प्रस्फुटन एवं विकास वर्तमान में हमें प्रत्यक्ष में व्यापक रूप से अनुभव हो रहा है। दुष्प्रवृत्तियाँ, शिथिलाचार, अनैतिक आचरण, शोषण युक्त परिग्रही जीवन, भौतिक अभिवृद्धि, भोग विलास की ओर जनमानस का स्थान तथा हिंसादिक क्रियाओं का दाहिल्य आदि प्रवृत्तियाँ उस काल में जन्म ले रही थी। तीर्थङ्कर महावीर सर्वज्ञाता एवं सर्व दृष्टा थे अतः उन्होंने उनके दूरगामी प्रभावों का अवलोकन अपने दिव्य चक्षुओं से किया और तत्कालीन जिज्ञासुओं की शकाओं के समाधान के रूप में उसे प्रकट ही नहीं किन्तु उन्होंने उससे बचने का मार्ग भी बताया उनके द्वारा इस सम्बन्ध में जो कुछ भी दिव्य उपदेश दिया गया वह दिव्य सभा अर्थात् ममवशरण मभा में दिया गया था, जो सर्व प्राणियों को समान रूप से शरण (स्थान) देती थी।

तीर्थङ्कर महावीर के पूर्व आत्मशुद्धि का आत्म श्रद्धान, आत्मबोध एवं आत्मलीनता रूप जो मुक्ति का पथ प्रचलन में था, उसके शाश्वत होने के कारण उसे नवीन रूप से कहा हुआ नहीं माना जा सकता। जो कुछ भी इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा मात्र भव्य विवेकशील आत्माओं को सम्बोधन ही था जो उनकी विश्व कल्याणकारी भावनाओं का प्रकटीकरण था। इस दृष्टि से, व्यक्ति आत्म विकास या शुद्धता हेतु उन्होंने मात्र प्रेरणा दी, दिशाबोध एवं ज्ञान कराया किन्तु व्यक्ति का ऐसा व्यवहार जिसका सीधा प्रभाव समाज की व्यवस्था, विकास एवं उत्थपन पर पड़ना है और जिससे सम्पूर्ण समाज प्रभावित होता है, के सम्बन्ध में उन्होंने आगे आने वाले समय की प्रवृत्तियों को दृष्टिगत कर जो कुछ भी कहा वह उस समय में जितना ज्ञान, सत्य एवं सद्बुपयोगी था वह उतना सत्य, सद्बुपयोगी एवं प्रभावशाली आज भी है और आने वाले काल में भी रहेगा। यही एक ऐसा तथ्य है जो तीर्थङ्कर महावीर को स्मरण करने हेतु हमें उत्लामित करता है।

तीर्थङ्कर महावीर के समय में अथवा उसके पूर्व श्रमण संस्कृति चातुर्या के नाम से प्रसिद्ध थी जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह इन चार व्रतों का ही समावेश था। उस काल में व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन सरल, पवित्र, सदाचार युक्त एवं अपरिग्रही था अतः उस काल में जीवन का अग्र होने के कारण ब्रह्मचर्य के पृथक् व्रत को अभिव्यक्त नहीं किया गया ऐसा प्रतीत होता है। काल प्रभाव के कारण तीर्थङ्कर महावीर के काल में इन्द्रिय अन्य भोग विलास रूप

अब्रह्मक प्रवृत्तियाँ व्याप रूप से जन्म ले रही थी और इस कारण सामाजिक सम्बन्धों का स्वरूप भी बदल रहा था। इसी प्रकार “यज्ञ की हिंसा हिंसा न भवति” जैसे स्वार्थपूर्ण बोधे नारे भी दिये जा रहे थे जिनसे धर्म के नाम पर सकल्पपूर्वक प्राणियों का नृशस रूप से वध किया जा रहा था। नारी एक स्तर पर महान एव उच्च थी तो दूसरी ओर, सार्वजनिक रूप से वह अभिशाप भी थी। वह दासी के रूप में क्रय विक्रय की वस्तु एव भोग्य मात्र थी। समाज पर पदलोलुपी, असदाचारी, परिग्रही अनुत्तरदायी एव अवसरवादी व्यक्तियों का प्रभाव था जो अपनी राज अर्थ सत्ता के मद में निर्विघ्न एव निर्भय होकर वह सब कुछ करते थे जो समाज व्यवस्था एव मानव जीवन के लिए कलक था।

अधिक सम्बन्ध द्रुतगति से बदल रहे थे। भौतिक सामग्री का उपयोग समाज के महत्त्वपूर्ण कल्याण में न किया जाकर व्यक्तिगत स्वामित्व एव उपयोग का विषय बन रही थी। धनिक एव निर्धन वर्ग स्पष्ट रूप से व्यक्त होने लगे थे। श्रम विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित वर्ग व्यवस्था पगु हो चुकी थी। वर्ग व्यवस्था जनित महत्तम उत्पादन, कुशलतापूर्ण कार्य सहज प्रशिक्षण व्यवस्था एव परम्परागत दक्षता आदि के मदप्रभाव लुप्त हो गये थे और उसके स्थान पर मानव-मानव में भेद उच्चता-नीचता के रूप में प्रकट हो गये थे जिससे एक दूसरे वर्ग को हेय एव धृष्टित समझकर उसे सामाजिक अधिकारों से वंचित करने लगा था। उससे परम्परागत आर्थिक चक्र चरमगने लगा था।

सामाजिक ढाँचे का स्वरूप बदल रहा था। सहज मानवीय गुणों के स्थान पर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएँ हावी हो रही थी। सर्वकालिक सत्य का निरूपण एकॉगी दृष्टि में किया जाने लगा था जिससे अवस्थ चिंतन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गयी थी। स्वार्थ एव धृष्टित भोग विलास लिप्सा की पूर्ति में धन एव सत्ता का उपयोग एक सामान्य बात थी। राज सत्ता भी उससे अछूती नहीं थी। यद्यपि राज्य शासन राजतंत्रों के माध्यम से गणराज्यों के द्वारा होता था फिर भी व्यक्तिवाद को महत्त्व प्राप्त था व्यक्ति समाज के लिए नहीं होकर स्वयं के स्वार्थ पूर्ति तक सीमित होने लगा था, और सामाजिक आदर्श राजअर्थ सत्ता के दास बन रहे थे।

ऐसे सक्रमण काल में जबकि पूर्व मान्यताएँ बदल रही थी तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एव धार्मिक सदस्यों का द्रुतगति से विघटन हो रहा था, तीर्थंकर महावीर ने आत्म शुद्धि कर एक मूलभूत लक्ष्य की प्राप्ति के साथ समाज व्यवस्था में सहकारी के रूप में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, प्राणिमात्र के प्रति वन्द्यत्व, स्वतंत्रता तथा समानता आदि का उपदेश दिया। मानवीय

सूक्ष्म विचारो-विभावो के प्रभाव में प्राणिमात्र जो मुक्त करने हेतु उन्होंने उनका अत्यन्त सूक्ष्म व्यापक एवं विस्तृत विवेचन किया और महत् मानवीय विकारी व्यवहारों को नियमित-नियमित करने हेतु विविध यंत्रों एवं अतिचारों का प्रतिपादन किया। स्वर्ग सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना हेतु उन्होंने आत्मोन्मुक्ति सहज समित जीवन को वरीयता प्रदान की। नर-नारी दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिये हैं, उनमें भेद कैसा? पद और भूमिका में भेद ही अमर हो किन्तु इस कारण कोई एक प्रधान एवं दूसरा गौण नहीं हो सकता। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए, उन्होंने स्वस्थ एवं विकासशील सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवस्था हेतु नारी को दाम्नी एवं भोग्या के स्तर में उठाकर पुरुषों के समान स्तर पर प्रतिस्थापित किया। बदना इसका ज्वलत उदाहरण है। उन्होंने उस दृष्टि से, पुरुषों के साथ ही नारियों के आत्म उत्थरण हेतु पृथक् से याचिका सघ की स्थापना की। पवित्रता एवं सदाचरण की दृष्टि से दोनों सघों को पृथक् रहने की व्यवस्था कर उन्होंने महत् मानवीय दुर्बलता के दुष्प्रभाव से नारियों को सुरक्षित रखा?

न्याय युक्त मत्ता एवं राष्ट्र के कानूनी तथा नियमों के प्रति उत्तरदायित्व एवं उनके प्रति कर्तव्य की दृष्टिकर उन्होंने करवचनए मिलावट, न्यूनाधिक तौल, मर्यादा का उल्लंघन, चोरी के माल का क्रय-विक्रय तथा भ्रूत अभिलेखों के निर्माण आदि कुकृत्य नहीं करने का उपदेश दिया। उन्होंने सम्पूर्ण चेतन मत्ताओं को समान स्तर प्रदान करते हुए किसी भी प्राणि के सकल्पपूर्वक वध का पूर्णता से निषेध किया। प्राणियों को मारने पीटने, छेदने, भेदने, अत्यधिक भार लादकर पीड़ित करने एवं न्यून भोजन को देकर या भूखे रखकर उन्हें दुखी करने आदि क्रियाओं को घोर पापात्मक एवं जघन्य अपराध कहा। अहिंसा की सर्वव्यापकता की दृष्टि से, उन्होंने सर्वोदयार्थ की स्थापना की। उन्होंने दास प्रथा, शोषण पर वस्तु एवं अधिकार का हनन, स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्यविमुखता का विरोध किया। नारियों को पाशविक एवं भोगात्मक अत्याचारों से मुक्ति दिलाने हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का उद्घोष किया। तथा असत्य कथन एवं असत्य साक्षी के अन्यायपूर्ण एवं आपराधिक प्रभाव से समाज को बचाने हेतु उन्होंने 'सत्यव्रत' का उपदेश दिया।

वर्ण व्यवस्था के बाहुपाश में आवद्ध जरजरित अर्थ एवं समाज व्यवस्था को उन्नत बनाने हेतु उन्होंने 'मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म (गुणों) से महान् बनता है' के उन्मुक्तसिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इससे न केवल दलित एवं शूद्रों को मानवीय सम्मान मिला किन्तु परम्परागत पेशों में जकड़ी प्रतिमाओं को भी अपनी रचि एवं स्थान के अनुसार कला एवं व्यवसाय आदि के चुनाव का अवसर मिला। इस प्रकार उन्होंने, "धुली आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था" का प्रतिपादन किया।

वर्ग व्यवस्था के विरुद्ध “खुली कार्य व्यवस्था” अपने आप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था जो किसी क्रांति से कम नहीं था। धनिक एवं निर्धन वर्ग की समस्याओं के निराकरण हेतु उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार उत्पादन एवं अर्जन करे किन्तु आवश्यकतानुसार ही धन का संग्रह करे और आधिक्य धन-सम्पत्तिको को राज्य या समाज के कार्यों हेतु स्वेच्छा से समर्पित कर दे। इस प्रकार उन्होंने क्षमतानुसार कार्य एवं आवश्यकतानुसार संग्रह के बहुमूल्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जिसमें प्रतिक्रिया रहित सर्वसामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक समस्याओं के समाधान के शाश्वत बीज निहित हैं। आर्थिक क्रिया कलापो के चक्र में कहीं अमूल्य मानव जीवन न चला जावे अतः उन्होंने अनियन्त्रित व्यापारिक क्रियाकलापो, आवागमन एवं भोग-उपभोग को मर्यादित, नियमित एवं सतुलित करने तथा यत्नाचार पूर्वक व्यापार उद्योग चलाने हेतु उपदेश दिया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने विविध स्तर पर व्रतों के परिपालन हेतु कहा जिससे कि व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार उत्तरोत्तर वृद्धि रूप में उनका पालन कर सके।

परोन्मुखी न्याय को दृष्टिगत कर उन्होंने कहा कि न्याय एक ऐसा तथ्य है जो दूसरे के द्वारा न किया जाकर व्यक्ति या प्रार्थामात्र द्वारा स्वयं के प्रति किया जाता है। शुभ-अशुभ विचारों के विकल्पो में मुलसती हुई आत्म शक्तियों की सुरक्षा स्वयं के प्रयासों द्वारा ही सम्भव है। जब तक व्यक्ति निर्विचार व्यवहार एवं आवरण द्वारा अपने को अपराध रहित रूप में देखेगा तब तक वह स्वयं की सुरक्षा एवं न्याय तो करेगा साथ ही समाज की दृष्टि से भी वह अत्यंत वीर, निर्भीक, परोपकारी एवं न्यायप्रिय सिद्ध हो सकेगा। ऐक्यांगी चिंतन पद्धति एवं हठवाद पर तीव्र प्रहार करते हुए उन्होंने वस्तु के अनेकात्मक स्वभाव की ओर उचित करते हुए कहा कि सत्यान्वेषी भी वस्तु स्वयं का जब तक विविध दृष्टियों से अवलोकन नहीं करता तब तक उसे सम्पूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं हो सन्ता। इसी प्रकार वाणी की आवश्यकता को दृष्टिगत कर उन्होंने सापेक्षित अभिव्यक्ति का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। संक्षेप में, उन्होंने अहिंसा, त्याग, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सदाचार, अनेकात्मक उन्मुख चिंतन पद्धति एवं सापेक्षिक अभिव्यक्ति की पद्धति का अत्यन्त सूक्ष्म एवं व्यापक रूप में निरूपण किया जिनके मद्भाव में आत्मोन्मुखी विकार-विभाव रहित संगठित विकासशील समाज की रचना सम्भव है।

समग्र रूप में जब हम अवलोकन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि तीर्थङ्कर महावीर ने आत्म शुद्धि के मार्ग के सहकारी के रूप में जो व्रत सिद्धान्त, नियम, उप-नियम एवं व्याख्याएँ बताईं उनमें राज के युग की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सम्यक् समाधान प्राप्त नहीं होता हो। उन्होंने समाज को ‘नारो’ एवं वादो

के द्वंद्व एव सकीर्णता से ऊँचा उठाकर आत्मो-मुखी, सहज, स्वत विकासशील, अर्थ-समाज व्यवस्था का सकेत दिया जो वर्ग भेद एव वर्ण भेद से रहित सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी होने के कारण सर्वोदयी है। इस प्रकार आत्म विकास या आत्म शुद्धिकरण पर आधारित तीर्थंकर महावीर द्वारा प्रतिपादित धार्मिक सामाजिक एव आर्थिक संरचना की उपादेयता वर्तमान में ही नहीं किन्तु आने वाले काल में भी मदद नित नवीन रहेगी। आवश्यकता है कि तीर्थंकर महावीर के उपदेशों एव उनके द्वारा प्रस्तुत व्यक्ति एव समाज के विकास परक गूढ़ रहस्यों को पोथी-पत्रों से निकालकर उन्हें आवरण का विषय बनाया जावे और प्राणीमात्र को समर्पित तीर्थंकर महावीर को जन-मन की आकांक्षाओं का प्रतीक मानकर उनकी वाणी एव उपदेशों के अनुसार जीवन क्रम बदला जाय। यदि ऐसा सम्भव हुआ तो वादों नारों एव सूत्रों की दौड़ से ऊपर उठकर समग्र मानव जीवन आध्यात्मिक एव भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र, निर्भय एव निर्विघ्न रूप से विकास कर सकेगा और तभी तीर्थंकर महावीर की मार्थकता सिद्ध हो सकेगी।

(पृष्ठ ६८ का शेष..)

अपितु उसके गुणों से प्रेम करो, यही निर्विचिकित्सता है।" कहना यह है कि जब शरीर स्वभाव से सभी का अपवित्र है, चाहे वह ब्राह्मण हो, जैन हो, अथवा भगी ही क्यों न हो, तब जो लोग अद्वैता के गन्धे घन्धों से होने वाली अस्वच्छता को उनके शरीर की अपवित्रता मान लेते हैं और उस मूर्खतापूर्ण मान्यता के चलचूते पर उनकी आत्मा को भी अपवित्र कहकर धर्म वचित करने का प्रयत्न करते हैं वे स्वयं आत्म निरीक्षण करके देख लें कि उनके शरीर में ऐसा कोई अवरोधक प्रबन्ध नहीं है जिससे भगी जैसे काम से होने वाली अस्वच्छता उनके भी शरीर में न घुस सके। और न शरीर सहनन में भी ऐसा अन्तर है कि उन अशुद्धि के कीटाणुओं के प्रभाव से वह अद्वैता रह सके। फिर भी यदि उनके मेवा गुण से हम प्रीति न भी कर सकें तो दुत्कारने का अधिकार हमें नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि यदि जैन धर्म के मिहान्त मत्स्य हैं तो जिन धर्म के प्रभाव से कुत्ता देव हो सकता है उनके प्रभाव से ये भूले भटके हरिजन भी अपना आत्म कल्याण कर सकने हैं।

महावीर निर्वाणोत्सव पर हमारा दायित्व

—डा० ताराचन्द जैन बछ्शी (जयपुर)

भगवान महावीर किसी वर्ग या सम्प्रदाय के व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने जो तत्त्व दर्शन दिया, वह केवल जैनो के लिये ही नहीं, किंतु सबके लिये था। समता, समन्वय और सयम महावीर के सर्वाधिक प्रिय सिद्धांतों में से है। समता का दर्शन देने से पहिले उन्होंने प्राणी मात्र के प्रति समीपता की अनुभूति की। इसी आधार पर उन्होंने प्राणी मात्र की चेतना की स्वीकृति दी। हमारा कर्त्तव्य है कि हम समता एवं समन्वय के सिद्धांत को विश्वव्यापी बनावे और मानवीय समता की सार्थकता सिद्ध करें।

समन्वय की भूमिका पर भगवान महावीर ने सह-अस्तित्व एवं समानता की नीति का प्रतिपादन किया। इस नीति को राजनैतिक क्षेत्र में मान्यता मिली, अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में स्वीकृति मिली, पर जैन एकता के लिये इसका उचित उपयोग नहीं हो सका। विचार भिन्नता मानव का स्वाभाविक गुण है। इसे मिटाना कठिन है, किंतु इसमें सामंजस्य विठाना आवश्यक है। भगवान महावीर द्वारा उपदेशित अनेकान्तवाद के महान सिद्धांत को हम जैन ही जीवन में नहीं उतार सके, यह कितनी बड़ी विडम्बना है। मैं कहता हूँ, वही सत्य है, यह आग्रह मनुष्य को भटका देता है। एक ही वस्तु को भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से समझाकर उसके अनेक धर्मों का अस्तित्व प्रमाणित किया जा सकता है। स्यादवाद आग्रह को समाप्त कर सामूहिक जीवन को सरस बनाता है। मतभेद होना स्वाभाविक है, किंतु मनभेद एवं आग्रही मनोवृत्ति के कारण ही छोटे से जैन समाज में भी अनेक पन्थों का उदय हुआ है।

वर्तमान युग में सयम की बड़ी आवश्यकता है। सयम को दमन का रूप न देकर अन्तःप्रेरणा से स्वीकृत करना अधिक लाभप्रद है। हिंसा, असन्तोष, सग्रह, शोषण, अन्याय आदि सब असयत मन की निष्पत्तियाँ हैं। इन सब को रोकने के लिये आत्मसयम का सिद्धांत सजग प्रहरी का काम करता है। समन्वय, स्वतन्त्रता अहिंसा, अपरिग्रह ये सब आत्मसयम के फल हैं। आज देश में जो अराजकता, फूट, सिद्धांतहीनता, पदलोलुपता का घृणित वातावरण फैल रहा है, उसका मुख्य कारण सयम का अभाव एवं निजी स्वार्थ का प्रभाव है। वाणी सयम एवं आत्मसयम के बिना देश

एव समाज का पतन अवश्यभावी है। धार्मिक एव नैतिक शिक्षा के अभाव में चारों ओर उच्छ्वलता बट रही है। भगवान महावीर के अनुयायी जैनियों का परम कर्तव्य है कि वे समता, समन्वय एव मयम के सिद्धांतों को प्रथम अपने जीवन में उतारे, एव आपसी भेदभाव को भूलकर एकता के सूत्र में बन्ध कर भगवान महावीर के महान सिद्धान्तों का जन-जन में प्रचार एव प्रसार करे, तभी समाज एव राष्ट्र में सुख, शांति व्याप्त होकर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। दीन, दुःखी, दरिद्र एव प्राणी मात्र के लिये भगवान महावीर के सन्देश को सुलभ बनाकर ही हम सच्चे अर्थ में निर्वाणोन्मव (दीपावली) मना सकते हैं।

‘सम्यग्दर्शनसंपन्नमपि मातगदेहजम् ।

देवा देव विदुर्भस्मगूढागागन्तरोजसम् ॥२८॥”

भाषार्थ—राज में समुक्त अ गरा ऊपर से भले ही राख सरीला दिने किन्तु उसके भीतर जाज्वल्यमान अग्नि छिपी रहती है इसी प्रकार चाटान जानि में समुक्त सम्यग्दर्शित ऊपर से भले ही चालाल दिने किन्तु अंतर में सम्यग्दर्शन का तेज विद्यमान है इसलिये वह देवों से भी श्रेष्ठ है ।

सिखा दो प्रभु । जीवन-संगीत,
घरा पर एक बार आओ ।
ज्वाल से भुनमे हृदयो मे,
मृदुल जन्जान-उगा ज ओ ॥

कुटो माटी की जजर-तम,
कौन जाने कव हो अवसान ।
न सासो का किंचित विश्वास,
लुटेरा लुटेगा अनजान ॥

कहाँ खोया मानव, अवशेष—
कलकित उसका यह कंकाल ।
भरा है पोर-पोर मे जहर,
भुन गया मानवता का भाल ॥

विश्व निर्विष हो जाए देव,
अमृत का घूट पिना जाओ ।
सिखा दो प्रभु । जीवन-संगीत
घरा पर एक बार आओ ॥

निकुर काटो सी चुभती रही,
भावनाएँ अपनी विकराल ।
छा करना है क्षण-क्षण हृदय,
कल्पनाओ का माया जान ॥

चाह के आँचल में लुट गये,
जिसे समझे हम शीतल छाँह ।
विपैला दर्शन सा दे गई,
सहारे को पकड़ी जो वाँह ॥

चरण डगमग हम हुए अधीर,
सुधामय मन मे छा जाओ ।
सिखा दो प्रभु । जीवन-संगीत,
घरा पर एक बार आओ ॥

चढ़ गए आडम्बर के कलश,
लालसाओ के मन्दिर पर ।
जहाँ पनपा करता है स्वार्थ,
साधना वहाँ न सुन्दर-तर ॥

देवता खण्डहर मे छुप गया,
उच्च असान पर बैठा चोर ।
खीच दो देव । सत्य का चित्र,
टूट जाए अनन्त की डोर ॥

जला दो ज्ञान-ज्योति तम चौर,
यहाँ घट-घट मे बस जाओ ।
सिखा दो प्रभु । जीवन-संगीत,
घरा पर एक बार आओ ॥

— ❀ —

इय सव्व-दुलह-दुलह ढसण-णाण तहा चरित्त च ।
मुणिकुण य ससारे महायर कुणह तिण्हपि ॥

इस तरह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्र को ससार की सबदुर्लभ
वस्तुओं में दुर्लभ जानकर इन तीनों का आदर करो ।

तीर्थंकर महावीर

—श्रीमती ग्रेल बसल एम. ए (जयपुर)

वर्तमान जैन सस्कृति के सस्थापक तीर्थंकर ऋषभदेव की परम्परा में तीर्थंकर महावीर अन्तिम चौबीसवें तीर्थंकर हैं।

महावीर स्वामी का जन्म प्राचीन लिच्छवि गणतन्त्र की राजधानी वैशाली राजा सिद्धार्थ व राजमहिषी त्रिशला देवी के यहाँ आज से २५७६ वर्ष पूर्व चैत्र मास त्रयोदशी के दिन हुआ था। उनके जन्मोत्सव पर परिजन और पुरजनों, देवों आ इन्द्रो ने हर्षोत्साह मनाया।

बालक वर्द्धमान जन्म से ही आत्मज्ञानी, विचारवान, विवेकी तथा निर्भीक थे। उनको इसलिये वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्द्धमान व महावीर आदि नामों से सम्मरण किया जाता है।

बालक वर्द्धमान पर राजघराने की विपुल वैभव सामग्रियों का रचमात्र भी पान न चढ़ा। उन्हें न वैभव से लगाव था न विषय भोगों से चाव। यद्यपि वे ३० वर्ष की आयु तक घर में रहे लेकिन उनका मन घर में रुका नहीं। माता-पिता के अधिक आग्रह पर भी उन्होंने विवाह नहीं किया। ३० वर्ष की पूर्ण यौवनावस्था ससार और शरीर भोगों से विरक्त हो दिगम्बरी दीक्षा धारण की। २८ मूलगुणों का लान करते हुये, अन्तर्वाह्य घोर तपश्चरण करते हुए ४० वर्ष की अवस्था में उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हुई।

केवलज्ञान प्राप्त होने पर महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश श्रावण की प्रतिपदा को राजगृह के निकट विपुलाचल पर्वत पर दिया, उन्होंने अनेक प्रदेशों में मंगल विहार किया व उपदेश दिया। उनकी धर्मसभा को समवशरण कहते हैं। उनकी धर्मसभा में सभी उपस्थित होते थे, कोई भी भेदभाव नहीं था। उनके प्रदेशों के आधार, विचार में अनेकान्त, आचार में अहिंसा, वाणी में स्याद्वाद, भाषा में अपरिग्रह है। वे प्रत्येक आत्मा का अस्तित्व स्वतन्त्र मानते थे और अहिंसात्मक, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पर पूर्ण बल देते थे। वे कहते थे—‘मिली में ब्रह्मदेसु’।

अर्थात् मेरा सब जीवों के साथ मैत्रीभाव है ।

विशाल भारत के विस्तृत वसुधावर्ण पर तीर्थंकर महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित एव पुनर्स्थापित अहिंसा ही एक ऐसा तत्त्व है जिसकी सुद्ध नींव पर महावीर के महावीरत्व या जैनत्व का अचल महाप्रसाद खड़ा है । यदि महावीर के जीवन में से अहिंसा तत्त्व को निकाल दिया जाये तो कुछ भी अवशेष नहीं बचेगा । महावीर के उपदेशों में सर्वाधिक प्रतिष्ठा-अहिंसा तत्त्व की है । महावीर और अहिंसा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं । विश्वव्यापी बापू ने कहा था—‘यदि आज कोई महावीर को जानता है तो उनकी अहिंसा के कारण ।’

भगवान महावीर ने अहिंसा को सर्वाधिक परमधर्म घोषित किया है । उन्होंने हिंसा को कम करने के लिये सहग्रस्तित्य, सहिष्णुता, समताभाव पर जोर दिया है । प्रसिद्ध जैनार्च्य अमृतचन्द्र ने अन्तरंग पक्ष को लक्ष्य में रखते हुये पुरुषार्थसिद्धयुपाय नामक ग्रन्थ में हिंसा अहिंसा की परिभाषा इस प्रकार दी है—

‘अप्रादुर्भावः खलु रागदीना भवत्यहिंसेति ।

तेषां भवत्यपिहिंसेति जिनागमस्य संक्षेप ॥”

अर्थात् आत्मा में राग-द्वेष-मोहादि भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है और इन भावों का आत्मा में उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है । यही जिनागम का संक्षिप्त सार है ।

तीर्थंकर महावीर सर्वोच्च समन्वयवादी थे । उन्होंने बतलाया कि प्रत्येक पदार्थ में विभिन्न अपेक्षाओं से बहुत गुण हैं । लेकिन अज्ञानी व्यक्ति भी पदार्थ को विभिन्न अपेक्षाओं से न देखाकर अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और उसमें जो भी कुछ जाना उसका आग्रह करने लगते हैं । इस प्रकार वे उस पदार्थ का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में तो असफल रहते ही हैं साथ-साथ एक दूसरे से मतभेद व वैमनस्य भी पैदा कर लेते हैं ।

महावीर स्वामी ने जो सिद्धान्त सार को दिये, वे विषी विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों, किसी विशेष देश तथा किसी विशेष काल के लिये ही नहीं थे अपितु अनेक सिद्धान्त सार्वभौमिक और देश तथा काल की सीमाओं से परे थे । उनके द्वारा प्रतिपादित अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकान्तवाद व पुनर्जन्म आदि के सिद्धान्त आज भी उतने ही सत्य, उपयोगी, व्यावहारिक हैं, जितने कि आज से हजारों वर्ष पूर्व थे ।

उन्होंने जो मार्गदर्शन सिद्धान्त प्रस्तुत किये उनमें अन्धश्रद्धा को कोई स्थान नहीं है । वे सिद्धान्त तर्क-वितर्क की दृष्टि व समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं ।

इस प्रकार तीर्थंकर महावीर अनेक जनपदों में ३० वर्ष तक मंगल विहार करते हुए व अपना सैद्धान्तिक शाखनाद फूँकते हुये चतुर्विध सघ (श्रावक, श्राविका, श्रमण, श्रमणी) सहित पावानगरी में पहुँचे और प्रसिद्ध पावानगरी सरोवर के तट पर मनोहर उद्यान में ध्यान मुद्रा में तल्लीन हो गये। उसी स्थान पर कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रातःकाल चर्म शरीर त्यागकर ७२ वर्ष की अवस्था में जन्म-मरण के आवागमन से मुक्त हो गये। उसी समय गौतम गणधर को केवलज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव और गौतमगणधर के केवलज्ञान की खुशी में मगध सम्राट, लिच्छवियों और वज्जियों के गणनायकों ने मिलकर दीपोत्सव मनाया। तभी से दीपावली पर्व प्रचलित हो गया।

आज भी हम दीपावली पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। चूँकि इस दिन महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुये थे और गौतमगणधर को केवलज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिये हमें उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों पर चलना चाहिये तभी यह पर्व मनाना सार्थक होगा। आइये हम सब इस दीवाली निर्वाण महोत्सव पर्व पर मिल कर सकल्प ले कि महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों पर अमल करेंगे; नहीं तो दीपावली पर्व पर दीपमालिका प्रज्वलित करके हर्षोल्लास मनाना निरर्थक ही है।

—००—

तू अभी तक थका नहीं

मुनिराज योगीन्दुदेव कहते हैं, अरे !
जीव तूझे कब तक ससार में भटकना है ? तू अभी तक थका, नहीं ! अब तो आत्मा में आकर आत्मिक आनन्द भोग। ग्रहा ! जैसे पानीका भरना बहता हो वैसे यह धर्म का भरना बहता है—पीते बने तो पी। जैसे पुण्यशाली को पग-पग पर निधान मिलता है वैसे आत्मा-पिपासु को पर्याय-पर्याय पर आत्मा में से आनन्द-निधान मिलता है।

क्षणिकाएँ

—सुरेश 'सरल'

जबलपुर (म० प्र०)

मधुर मद मुस्कान
मुझे
महावीर मूर्ति से मिलती है
घर्म सुधा से
सिंची साधना
स्वतः शांति से
खिलती है ।

महावीर का नाम
सौ बार उच्चारने के बजाय
महावीर प्रणीत
एकाधा आचरण
जीवन में उतारले
भव-परभव
सवार लें ।

वह
महावीर की देशना थी
कि आदमी
देवता के भेष में
मिलते थे ।
अब हम और न भूले
और
इतना ही याद रखें
आदमी है—
कम से कम
आदमी का भेष रख !

(आगमपथ से साभार)

महावीर का दिग्दर्शन

मानु जैन, बी काम. (ललितपुर)

भगवान महावीर जैन दर्शन की उन विभूतियों में से हैं जिन्होंने कि जगत की सयोगतम् उपलब्धियों को भी टुकराकर निज अक्षय आनन्द सत्ता का महारा लिया और जगत को अपने भावों तथा शरीर की नग्नावस्था से इस बात का दिग्दर्शन कर दिया कि सयोगो में चैतन्य का आनन्द सुख एव शांति नहीं है । उनकी मुद्रा ही इस बात का दिग्दर्शन करती है ।

महावीर ने अपने जीवन में उस शांति और आनन्द का आत्मसात् किया जो कि जगत की सयोगतम् उपलब्धियाँ कर लेने पर भी नहीं होता है । अर्थात् जगत के सभी पदार्थ जिस समाधान को देने में असमर्थ हैं उस समाधान को उन्होंने अपने जीवन में अपनी अक्षय आनन्द सत्ता के आश्रय से आत्मसात् किया । फलतः उस समाधान का सामना, (Face to face) जगत की उनके निकट रहने वाली संयोगतम् वस्तुएँ नहीं कर पाई और उस शाश्वत समाधान को देखकर शरमा करके उनसे अतिदूर भाग गई । यह शांति और आनन्द के समाधान स्वरूप ही अध्यात्म है जो कि जीव मात्र को अपने जीवन की अनादिकालीन चिर दुःख रूप परम्परा को मिटाने हेतु परमोपादेय है । यह जिन्दा जीवन की पहिचान है इसके अभाव में जीवन को मौत कहे तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी । इसके सद्भाव में ही जीव की प्रतिष्ठा (Credit) है और यही जीवन का सच्चा श्रृंगार है । इसके अभाव में अनन्त सयोगतम् श्रृंगार की उपलब्धताये भी शांति और आनन्द देने में हार खाती हैं । इसकी उपलब्धि में जगत के अनन्त प्रतिकूल सयोग तथा अनन्त अनुकूल सयोगों के वियोग होने पर भी शांति, आनन्द एव सुख समाधान रह सकता है तथा ज्ञाता दृष्टारूप से रहकर अकर्तृत्व (ज्ञातापन) का सिद्धान्त निभ (पाला जा) सकता है । जैनागम का प्रथमानुयोग इसके जीते जागते ज्वलन्त उदाहरणों से भरा पड़ा है और जगत को इस बात का दर्शन बोध देता है कि—“पुण्यपाप परिणाम जो कि

पूर्व में किये हैं वह उदय में जो आयेगे और उनके उदय के निमित्त से अनुकूल प्रतिकूल सयोग भी अवश्य मिलेंगे लेकिन इन सुपरिस्थितियों या दुपरिस्थितियों में दुःख अशांति और आकुलता न हो इसका इन्तजाम वर्तमान में अपनी आनन्द सत्ता में अह की भावना का स्थापन करने से किया जा सकता है क्योंकि वस्तु स्वरूप तो भुक्ने वाला है नहीं अर्थात् परिस्थितियाँ तो बदलने वाली हैं नहीं अब इसी परिस्थितियों में दुःख न हो इसका उपाय निज आनन्द सत्ता के आश्रय में किया जा सकता है ।” प्रथमानुयोग इसके उदाहरण भी देता है—सियार के द्वारा काटा गया, गले में सपे डाला गया, पानी बरसाया गया, तूफान चलाया गया, समुद्र में फेंका गया, सिर पर सिगड़ी जलाई गई, शरीर में गर्म लोहे के आभूषण पहनाये गये आदि उपसर्ग हुए—लेकिन इस आनन्द सत्ता के बल (Base) पर ही इन दुपरिस्थितियों में भी ज्ञाता दृष्टा रूप से रहा जा सका इसके अलावा दूसरा कोई उपाय भी नहीं था न है और न रहेगा । इस अक्षय आनन्द सत्ता की समझ और सुलभता के अभाव में या तो उपसर्ग कर्त्ता को भगाने की कोशिशों की जायेगी या स्वयं भागने की कोशिश की जायेगी यदि लज्जा एवं लाजवश शरीर से भागना न होगा तो कम से कम (Minimum) अपनी अक्षयानन्द सत्ता से च्युत (अष्ट) होकर के उपयोग तो जरूर भागेगा इसके अलावा कोई गति नहीं हो सकती है ।

इस अध्यात्म के अभाव में वैराग्य और अकर्तृत्व (ज्ञातापन) की बातें मात्र विकल्पो के आधार पर ही होती हैं जो कि अध्यात्मरस के विना शुष्क और शांति के समाधान देने में हार खाती है ।

महावीर ने जहाँ एक ओर प्रत्यक्ष तथा युक्ति, न्याय और तर्कादि प्रमाणों से यह बताया कि आत्मा एक तिन्के के दो टुकड़े नहीं कर सकता है वहाँ दूसरी ओर उसे यह भी बताया कि तुम्हें पर में करने के विकल्प करना पड़े ऐसी बात भी नहीं है । अर्थात् पर में तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है । इस तरह निज अक्षय आनन्द पूर्ण सत्ता के आधार पर अर्थात् एक हाथ में पूर्ण सत्ता देकर (बताकर) दूसरे हाथ से पर कर्तृत्व की रुचियाँ एवं भ्रम छुड़ाया है । यह पर कर्तृत्व कोरे (शुष्क) ज्ञान मात्र के समाधान देकर नहीं वरन् आनन्द एवं शांति स्वरूप निज आनन्द सहित (With hapines) छुटाया है । यह ही अध्यात्म है । इसके अभाव में अनन्त सयोगतम् उपलब्धताये भी शांति और आनन्द देने में हार खाती हैं, तथा अध्यात्म के अभाव में वैराग्य एवं अकर्तृत्व (ज्ञातापन) की बातें स्वप्न मात्र हैं जो कि शांति और आनन्द को जीवन में कभी साकार नहीं कर सकती हैं ।

महावीर अपने जीवन से यही दिशाबोध देना चाहते थे क्योंकि जिसे जो इष्ट

जगता है उसी को वह अपने जीवन में पाने की कोशिश करता है और अंत में पाकर ही रहता है। भगवान् महावीर भी इसी तरह के महान् आत्मा थे जिन्होंने चैतन्य की शान्ति, चैतन्य के तल में ही तलासी और उस शान्ति को तलास करके परवर्तत्व के निरीह भूयता के प्रतीक विश्वासों, वृद्धियों एवं आचरणों को सहज में ही त्याग दिया। और जगत को भी यह बताया कि चैतन्य तत्त्व की समझ के अभाव में ही परवर्तत्व की अनधिकृत चेष्टाओं रूप विकल्पो की उत्पत्ति होती है और जब यह आत्मा आनंद धाम आत्मा का स्थल करना है तब यह परवर्तत्व के विकल्प जागने की अवस्था में नींद की भांति भाग जाते हैं। इस तरह निज पूर्ण सत्ता के आधार पर ही भगवान् महावीर ने सारे विकारों की जननी परवर्तन्य की भावना को त्यागा और इसके अभाव में इसकी मतान रूप सारे विकारों का भी क्षय हो गया। भगवान् महावीर ने अपनी वस्तुओं से हमको भी यह दिशा बोध दिया कि चैतन्य की शान्ति और आनन्द चैतन्य में ही है और बाहर में नहीं, आखिर में बाहर में हो तो हो क्यों? जब चैतन्य आत्मा स्वयं एक सत्ता है, जब वह परसत्ताओं से निरपेक्ष रहती है तो उसका आनन्द और शान्ति पर के आवृत्त हो तो हो क्यों? अर्थात् नहीं हो सकता है। क्योंकि पर से चैतन्य का द्राव्यिक (द्रव्यगत) भेद (भिन्नता) होने से आनन्द को भोगने में यह भिन्नता बाधक है इस तरह पर में आनन्द की कल्पना कभी साकार नहीं हो सकती है।

इस प्रकार भगवान् महावीर का दिग्दर्शन का केन्द्र एक मात्र निज पूर्ण आनन्द सत्ता ही था-जिसकी छाया में चैतन्य की वृत्तियाँ आनन्द शान्ति और सुख का जीवन जीने की बना भीखती है और अपने चिरसंचित, अरमानों को साकार करके अपनी शान्ति जालीन दुखी दंष्ट्र और दयनीय दशा को मिटाती है। यहाँ से ही चैतन्य के जीवन की वास्तविक शुरुआत होती है। चैतन्य के जीवन का यह एक मार्मिक स्थिति है, से ही जैन शब्दावली में सम्बन्धन कहा जाता है, जोकि जगत की अनन्त सत्ताओं को दुःख रात्र के उनसे अपने पूर्वानुभूत अनुद्वेगों को तोड़कर निज आनन्दधाम से ही अनुद्वेग के परिणाम रूप है। यह सम्बन्धन चैतन्य तत्त्व के प्रति आनिम (आवृत्ति-अह) होने की चरमोत्कर्ष (श्रेष्ठतम्) स्थिति का नाम है। जिसमें कि 'दिन के प्रति आवृत्ति हुआ जा रहा है?' और 'कौन आवृत्ति हो रहा है?' इस तरह का कोई विकल्पात्मक भेद नहीं है—वद्यपि तात्त्विक भेद तो तब भी विद्यमान रहता है लेकिन कोई विवक्षात्मक (चिन्तनात्मक) विषय विद्यमान नहीं रहता है। इस तरह सम्बन्धन स्वयं अक्षय चैतन्य तत्त्व नहीं होते हुए भी अपने ही विद्यमान अक्षय चैतन्य तत्त्व मानता है। - 'मेरा चैतन्य तत्त्व है' ऐसा भी किसी भेद नहीं है। यदि ऐसा भेद भी उत्पन्न हो तो तत्त्वचिन्तन और सम्बन्धन में

क्या अंतर है ? एक मात्र यही अंतर तो है कि तत्त्वचिंतन में अपने को आत्मा मानते हुए भी आत्मा का स्पर्श नहीं है। जब कि तत्त्वदर्शन (सम्यक्दर्शन) में, वह अपने को चैतन्य तत्त्व मानता है न कि मेरा चैतन्य तत्त्व। इस तरह एकत्व की अथवा आकर्षण की चरमोत्कर्ष स्थिति को सम्यक्दर्शन कहते हैं— जिसमें कि आकर्षण (आकर्षण रूप वृत्ति) और आर्पण्य (ध्येय) का भेद (विकल्प) भी विलय को प्राप्त हो चुका है। इसी परिस्थिति में ही स्वाभाविक आनंद की उपलब्धि तथा अनुभूति सम्भव है जब तक भेद विद्यमान रहेगा तब तक उस स्वाभाविक आनन्द का अनुभव असम्भव है क्योंकि जिस तरह अतिथि को निजगृह से भी सुन्दर गृह, व्यजनादि सम्बन्धियों (रिश्तेदारों) के यहाँ आनन्द नहीं दे पाते, और रोजाना दिन गिनता है इसका कारण है कि उसे, प्रतिसमय व्यजन भोगते हुए निज गृह और पर गृह का भेद विद्यमान रहता है इस तरह उन व्यजनों को भी ठीक तरह से नहीं भोग पाता है इसी तरह जब तक इस चैतन्यतत्त्व का अनुभव करने वाली वृत्ति में चैतन्य तत्त्व और उसकी अनुभूति करने वाली, मैं। इस तरह का भेद (विकल्प) विद्यमान रहेगा तब तक वह जो चैतन्य का वास्तविक आनंद है उसे अनुभव नहीं किया जा सकेगा क्योंकि उस आनंद को भोगने में अनुभव करने वाली वृत्ति में— अनुभव करने वाली और अनुभवमें आने वाले तत्त्व का जो भेद (विकल्प) विद्यमान है, वह चैतन्य के धाम्त्विक आनन्द को नहीं भोगने देगा। इस तरह वह भेद आनन्द की राह में बाधक तथा खटक (काटा) महशूस होगा। जैसे कि— आख में एक छोटी से छोटी कणिका आख के विषय को देखना भी हराम कर देती है इसी तरह यह ध्याता और ध्येयका विकल्प चैतन्य का आनंद हराम कर देगा। इस तरह भगवान महावीर का वास्तव में यह कितना वैज्ञानिक एवं विलक्षण चिंतन है जो कि जगत के जीवों को आमंत्रण देता है कि भाई इस पर से परम निरपेक्ष मार्ग को स्वीकार कर अपने दयनीय दिनों को मिटा कर एक अभूतपूर्व जीवन जियो। जिससे कि सारी वृत्तियों का दरिद्रपन एवं मृत जीवन समाप्त हो कर एक नया आनंद का सुप्रभात हो जो कि कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता। यह जीवन ही सभी को परमोपादेय है। कोई भले ही इसे न मान कर अपने जीवन में प्रकट न करे लेकिन वस्तु व्यवस्था उन सभी विषयों में शांति और आनंद के शोधको को चुनौती देती है कि पर सत्ताओं में शांति और आनंद की खोज करते-करते अनंत बार मरे, अनंत-अनंत बार और मर जाना लेकिन उस शांति, आनंद एवं सुख को कभी साकार नहीं कर पाओगे। वस्तु व्यवस्था का यह अभिशाप है उनको जो कि निज आनंदस्वरूप पूर्णसत्ता को धुंकाकर पर सत्ताओं को आनन्द शांति और सुख के ज्ञापन देकर उन्हीं से शांति और आनंद की आशाएँ लगाये हुए है, वही पर दृष्टियाँ लगी हुई है इन्हीं आशाओं के आधार पर जी रहे हैं।

इस प्रकार भगवान् महावीर ने जिस वस्तु स्वरूप को जाना उसी का प्रति-
पादन करके हम एक आनन्दमय गर्व सहित जीवन जीने की कुन्जी दी है। इस तत्त्व-
ज्ञान रूप कुंजी के बल पर हम सब भी अपने जीवन में शांति और आनन्द का
आत्मसात् करे ऐसी मंगल भावना के साथ विराम पाता हूँ।

“शास्त्रों के माध्यम से हम हजारों वर्ष पुराने आचार्यों के सीधे
सम्पर्क में आते हैं। हमें उनके अनुभव का लाभ मिलता है। लोकालोक का
प्रत्यक्ष ज्ञान तो हमें परमात्मा बनने पर ही प्राप्त हो सकेगा, किन्तु परोक्ष रूप
से वह हमें जिनवाणी द्वारा प्राप्त हो जाता है। सर्वज्ञ भगवान् के इस
क्षेत्र-काल में अभाव होने एवं आत्मज्ञानियों की विरलता होने से एक जिनवाणी
की ही शरण है।”

“जो समस्त जगत को जानकर उससे पूर्ण अलिप्त वीतराग रह सके।
अथवा पूर्ण रूप से अप्रभावित रहकर जान सके, वही, भगवान् है।”

वीर प्रभो की वाणी ही दानवता को बदलेगी

—कल्याण कुमार 'शशि'

पनप रही हिंसक प्रवृत्तियाँ, जग में आग लगी है
दानवता विकराल रूप, धारण कर आज जगी है,
विश्व शान्ति के आकर्षण से जग में महाठगी है,
अन्तरंग में विध्वंसो की दावानल सुलगी है।

पता नहीं कितने अनिष्ट, आगे और करेगी
महावीर के सदृशों से जग को शांति मिलेगी ।

महावीर ने हिंस-वृत्ति को, सात्विक मोड़ दिया था
मानव का सम्बन्ध, अहिंसा, पथ से जोड़ दिया था,
त्रस्त जगत को परमशान्ति की, सुखद स्वास आई थी,
करुणा, दया अहिंसा की, आभा जग पर छाई थी,

वीर प्रभो की वाणी ही दानवता को बदलेगी ।
विश्वशान्ति की कपटी रचा, दुनियाँ व्यर्थ रहेगी,
किन्तु इस तरह छल प्रपञ्च की खाई नहीं पटेगी,
बधी हुई अणु की आँखों पर, हिंसा की पट्टी है,
मुख में शान्ति, बगल में धोखे की टट्टी है,

यह कागज की नाव सिन्धु में कब तक और टिकेगी,
वीर प्रभो की वाणी ही दानवता को बदलेगी ।

ऊपर-ऊपर विश्वशान्ति का ध्रुव प्रयत्न जारी है,
अन्दर-अन्दर विश्वविनाशक रण की तैयारी है,
मित्रवश में शत्रु कौन है, यह पहिचान कठिन है,
हिंसा, हत्या रक्तपात के वातावरण मलिन है,

ऐसी निर्भय दानवता की धारा कहाँ रुकेगी,
वीर प्रभो की वाणी ही दानवता को बदलेगी ।

❀-❀

भगवान महावीर का सन्देश

—डा० देवेन्द्र कुमार शास्त्री (नीमच)

भगवान वीतरागी महावीर ने विश्व के नाम आध्यात्मिक सन्देश दिया था। उन्होंने ससार के सभी प्राणियों के लिए बताया था कि सत्त्व के विभाजन के कारण प्राणी मात्र दुःख का अनुभव कर रहा है। मनुष्य आज विभक्त हो गया है। उसकी समग्र चेतना आहत एवं अवरुद्ध हो गयी है। चेतना अपनी अखण्ड सत्ता में है। किन्तु मानव अपने (स्व) और पराये (पर) के अनन्त संयोगों में अपनी अनुभूति कर रहा है। 'मैं' चेतना की मुर्छा है, क्योंकि वह आत्म-प्रतीति से हमें दूर हटा देती है। उसकी पृथक् सत्ता नहीं है, इसका हमें कभी अहंसा ही नहीं होता। यही कारण है कि हमारी दृष्टि सदा वहिर्मुखी रहती है। हम कभी अन्तर्मुखी होने का प्रयत्न नहीं करते। अन्तर्मुखी होना चेतना के अस्तित्व का विस्तार है और चेतना के शाश्वत अस्तित्व की प्रतीति होना ही अध्यात्म है।

जीवन एक संयोग है। यह संयोग भौतिक पदार्थों का न होकर सुख का, पाप-पुण्य का है। यदि जीवन है तो अच्छी-बुरी वस्तुओं का, प्राणियों का, रंग-रूपों का, शुभ-अशुभ भावों का साहचर्य तथा सम्बन्ध होना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव-सापेक्ष है। वस्तु अपने आप में अच्छी और बुरी नहीं है। वह जैसी है, वैसी ही है। किन्तु उसके साथ उपयोगी या अनुपयोगी सम्बन्ध स्थापित होने के कारण वह अच्छी या बुरी हो जाती है। इसी प्रकार से ससार की कोई वस्तु सुन्दर या असुन्दर नहीं है, वरन् उसके प्रति बनने वाले हमारे रुचि-संस्कार ही उसे सुन्दर या कुरूप कहने लगते हैं। जब तक यह सापेक्षमूलक विवेक वृद्धि हमारे व्यवहार जगत में प्रतिफलित नहीं होती, तब तक आध्यात्मिक जागरण होते ही दृष्टि पलट जानी है, आत्म निरीक्षण की एक नई प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। फिर यह बाहरी लोक अन्तर्जगत् का ही प्रतिबिम्ब लक्षित होने लगता है। वास्तव में आत्मलोक में पहुँचने के लिए मानस की अवचेतन गहराइयों में उतरना होता है, जहाँ मन की अनेक गाँठें धीरे-धीरे छुलने लगती हैं। एक-एक ग्रन्थी अनेक आँटों से मिलकर बनी होती है। अवचेतन मन के इन आवेगों, आवेशों की अनुभूति कर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि की ग्रन्थियों को शिथिल करते जाना ही आधुनिक भाषा में मनोचिकित्सा कही जाती है।

मनुष्य शरीर से उतना अशक्त, रोगी या दुर्बल नहीं होता, जितना कि मन से। शरीर की बीमारी के लिए मनुष्य का मन एक बहुत बड़ा तथा प्रमुख कारण है।

मनुष्य दुखी है, क्योंकि रोगी है। मनुष्य दुखी है, क्योंकि निर्धन है। मनुष्य सतप्त है, क्योंकि साधन-विहीन है। भ० महावीर कहते हैं कि मनुष्य इसलिए दुखी, सतप्त और पीड़ित नहीं है, क्योंकि उसके पास साधनों का अभाव है, वह निर्धन तथा रोगी है, वरन् इसलिए दुखी है कि उन साधनों में उसकी आशक्ति है, साधनों के लिए उसके मन में लालसा है वह उनमें परिग्रह-बुद्धि रखता है। नहीं तो क्या कारण है कि शरीर मात्र भौतिक साधन का आलम्बन लेने वाले अमण एव निर्ग्रंथ साधु भीतर-बाहर से नग्न होने पर भी सुख-शान्ति का अनुभव करते हैं और भिक्षा जीवी सदा निर्धनता के विलाप में सतप्त देखे जाते हैं। वास्तव में किसी वस्तु में सुख-दुख नहीं है, वह तो हमारे भीतर में दृष्टान्ति सकल्प विकल्पो में है। आध्यात्मिक साधना का यह बिन्दु निरन्तर वैयक्तिक है और यह मार्ग निवृत्तिमूलक है। यह आत्म-साधना से ही उपलब्ध हो सकता है। सम्भवतः इसी को लक्ष्य कर विश्वकवि स्व० रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि महावीर ने भारतवर्ष में उस मुक्ति का सन्देश दिया था जो कि वास्तविक धर्म है, रुढ़ि मात्र नहीं। महावीर की यह निवृत्तिमार्गी परम्परा वास्तव में हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। जहाँ न दुःख है, न सुख है, केवल अक्षय, अबाधित, शाश्वत शान्ति तथा अखण्ड अनुभूति की परमानन्दमय सच्चिदानन्द स्थिति है।

भगवान् महावीर का दूसरा सन्देश समाज के नाम था। वास्तव में यह कोई प्रथम सन्देश से भिन्न नहीं है। इसका मूल भी आध्यात्मिक चेतना है। ससार के छोटे-बड़े असरय प्राणी दुःख से मुक्त होना चाहते हैं, किन्तु करते वही है, जिसका परिणाम अनन्त दुःखदायी होता है। ऐसे प्राणियों को पहले व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति की सत्ता सर्वोच्च है। मनुष्य नर से नारायण बन सकता है किन्तु वही मनुष्य नारायण बन सकता है, जो पहले मानव बन चुका है। केवल मानव के शरीर को पा लेने मात्र से वह मनुष्य नहीं हो जाता। मनुष्य को अपनी भाति दूसरे को भी समझना चाहिए। जो जीवन हम में है, वही जीवन अन्य प्राणियों में भी है। सभी प्राणियों में एक ही चेतना समान रूप से व्याप्त है। अहिंसा धर्म इस मूल दृष्टि से ही विकसित हुआ है। सभी भक्त अहिंसा को धर्म मानते हैं। परन्तु जब तक मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि, राग द्वेष, की भावना है, तब तक सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा होती ही रहती है। जीवन का ऐसा कोई भी समय नहीं है, जब मनुष्य हिंसा के भावों में वर्तन नहीं करता है। क्या सोते, क्या जागते, प्रति समय मनुष्य का मन शुभ या अशुभ भावों की क्रिया में निरत रहता है। अतएव सामाजिक

धरातल पर मनुष्य को सुखी बनाने के लिए 'आध्यात्मिक साम्यवाद' की स्थापना श्रेयस्कृत है। मनुष्य अपने ज्ञान को, वैभव को, सुख-सम्पदाओं को अपने तक सीमित न रख सके, वह सब में हुआ है। समान वितरण करता रहे। यही 'साम्यवाद' की मूल भावना है। केवल बाहरी सम्पत्ति का नियन्त्रण (सामाजिकरण) कर देने से दुःख से मुक्ति नहीं मिलेगी। मनुष्य को अपनी मनोवृत्तियों का नियन्त्रण स्वयं करना आवश्यक है। मनुष्य सामाजिक या प्रशासनिक बन्धनों तथा नियन्त्रणों में अपनी-अपनी स्वाभाविक उन्नति नहीं कर सकता। क्योंकि अन्य सभी व्यवस्थाएँ योपी हुई व आरोपित होती हैं। अतः मनुष्य के सम्यक् विकास के लिए अहिंसामूलक समाज-रचना ही कार्यकारी है। श्रमण सभ्यता की दृष्टि में मनुष्य मात्र ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य की भाति असंख्य प्रकार के प्राणी इस ससार में विद्यमान हैं। उनमें भी चेतना और जीवन है। वे हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनकी उपेक्षा कैसे की जा सकती है? उनके सुख-दुःख का रयाल रखना, अपने ही सुख-दुःख के ध्यान रखने के समान है। इस विचारधारा में से दूसरों के प्रति प्रेम, सम्मान, करुणा और मैत्री प्रकट होती है।

मैत्री अहिंसा की ही विधायिका शक्ति है। यदि हम दूसरों की सहायता नहीं कर सकते, उनका कुछ बना नहीं सकते, तो हमें क्या अधिकार है कि उनका आहत करने का विचार मन में लाएँ? इस मैत्री भावना का विकास सह-अस्तित्व में लक्षित होता है। केवल अपनी अवस्था, जाति और गुण की समानता रखने वालों में ही नहीं, पेड़-पौधों, वनस्पतियों और पानी आदि के प्रति भी हमारे मन में सम्मान की भावना होनी चाहिए। क्योंकि इन सभी में जीवन है। 'मिर्त्ति में सब्बभूदेसु' (सत्त्वेषु मैत्री) प्राणी मात्र से मैत्री होनी चाहिए। तभी हमारे जीवन में सुगन्ध आ सकती है। मनुष्य केवल अस्थि-चर्म का पुतला नहीं है, वरन् वासनाओं तथा संस्कारों का सघात मात्र है। बिना सेवा भावना के मनुष्य में निस्वार्थ वृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। और जब तक मनुष्य में निस्वार्थ भावना नहीं आती, वह अपनी क्षुद्र कामनाओं से ऊपर नहीं उठ सकता। ऐसे ही लोगों के लिए भ० महावीर की वार्ता है—

जह तेण पिय दुक्ख तहेव तेसिं धि जाण जीवाण ।

जैसे तुमको दुःख प्रिय नहीं है वैसे अन्य जीवों को भी दुःख प्रिय नहीं है।

जो आघि-व्याघि से पीड़ित हैं, निर्धन हैं, इसलिए दुःखी हैं, उनके प्रातः बन हैं :

बिज्जावच्चु ण पह कियउ दिण्णु ण ओसहदारु ।

एवहिं वाहिहिं पीडियउ कदि म होहि अयाणु ॥

हे भजानी ! तुमने न तो सेवा की और न औषध-दान दिया, इसलिए व्याधियो से पीडित होकर दुखी क्यों होते हो ?

इतना ही नहीं, सेवा से रहित मनुष्य के व्रत-समूह भी नहीं ठहरते—

विज्जावच्चें विरहियउ वयणियरो वि ण ठाइ । सा० घ०, १३६

मनुष्य भले ही साधन-हीनता के कारण कुछ करने में समर्थ हो या नहीं, पर शुभ भाव करने में तो सर्वथा स्वतन्त्र है । इसलिए भ० महावीर का सन्देश है कि मनुष्य को ही नहीं, प्राणी मात्र को निरन्तर शुभ भाव करते रहना चाहिए । जीव के शुभ भाव को पुण्य और अशुभ भाव को पाप कहते हैं । कहा है—

सुहपरिणामो पुण्ण असुहो पाव ति हवदि जीवस्स । पचास्ति० १३२

जहां भावों में निर्मलता है, वहां व्यवहार में भी शुद्धि आ सकती है और जहाँ आचार-विचार में शुद्धता है, वहां न तो कोई तनाव, संघर्ष या द्वन्द्व होगा और न किसी प्रकार की आकुलता ही । इसलिए जीवन में शान्ति और सुख उपलब्ध करने के लिए भावों को शुद्ध बनाना चाहिए यही भ० महावीर का सन्देश है ।

० “कपोल-कल्पित चमत्कारों की बढ़ा-चढ़ा कर चर्चा करना भगवान् का बहुमान नहीं, भक्ति नहीं, वरन् उनमें विद्यमान वीतरागता, सर्वज्ञता, अनन्त सुख, अनन्त वीर्य आदि गुणों का चिन्तन, महिमा, बहुमान ही वास्तविक-भक्ति है ।”

—सत्य की खोज

+

+

+

० “लौकिक सुख (भोगों) की इच्छा से, आकाक्षा से परमात्मा की उपासना करने वाला व्यक्ति वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा का उपासक नहीं वस्तुतः वह भोगों का उपासक है ।”

—सत्य की खोज

महावीर सै....

—अनूपचन्द न्यायतीर्थ (जयपुर)

महावीर ।

हमें सद्बुद्धि दो

हम आपके अनुयायी हैं

राह में भटक गये हैं

थोड़ी आत्म श्रुद्धि दो

हम अपने आपको

क्या समझते हैं, नहीं जानते

केवल दूसरे के दोषों को

घाहें वे ढके हुए हों, तुरत पहिचानते

यह हमारी आदत हो गई

हम इसे बुरा नहीं मानते

आपने तो स्वयं को देखा है

और अपने को पाया है

पर की ओर देखना

सरासर झूठ और माया हैं

पर हम तो पर में ही रमे हैं

पर को ही परमेश्वर मानते हैं

अपनी सत्ता को भूल बैठे

स्वयं को नहीं पहिचानते हैं ।

—॥—

प्रतिविम्बित पूरी ज्ञेयावली.....

.....पर चिन्मयता को आंच नहीं

—विनोदकुमार जैन (विदिशा)

विषय भोगों में व्यस्त इस भौतिकवादी चकाचोड़ में जहाँ एक ओर समस्त प्राणी जगत सासारिक भोग सामग्री में सुख मानकर उसकी प्राप्ति के लिये सतत प्रयत्न किया करता है वहीं दूसरी ओर प्राणी जिसके पास कि वर्तमान में पर्याप्त भोग सामग्री मौजूद है परन्तु वह भी किसी न किसी प्रकार की अपनी इच्छाओं की पूर्ति में मलग्न है।

इस प्रकार यह प्राणी सुख प्राप्ति के लिये हमेशा से भृंग मारीचिकावत भटकता रहा पर कहीं पर भी सच्चे सुख की गन्ध तक न आयी और आना भी नहीं चाहिये क्योंकि सुख शांति का सम्बन्ध इच्छाओं की पूर्ति से न होकर इच्छाओं के अभाव पूर्वक आत्मा की मुख्यता से है।

इस प्रकार पर में सुख खोजने वाले विचारधारा के प्राणियों को वहाँ से हटा कर अपने सर्वज्ञ स्वरूप आत्मा की ओर लक्ष्य करने की बात कहे तो प्राणी बड़ी जटिलता और दुःख का अनुभव करता है। ऐसी विचारधारों से युक्त प्राणियों को निर्मम आनन्दमय सर्वज्ञ की व उनमें प्रगट अनन्त महिमावन्त केववज्ञान की दिव्यता कि बात समझाना असम्भव तो नहीं पर जटिल अवश्य है।

प्रत्येक ससारी प्राणी जिसको कि वर्तमान में ज्ञेयी की लुब्धता प्रगट रूप से पाई जाती है उनके मस्तिष्क में यह विचार आये बिना नहीं रहता कि दुनियाँ मुझे किस प्रकार जाने और मैं दुनियाँ को किस प्रकार जानूँ। इस प्रकार इस कार्य की सिद्धि के लिये वह प्राणी बहुतायत् विपरीत प्रयत्न निरन्तर किया करता है लेकिन वह इस कार्य की सिद्धि में अपने आप को हमेशा असफल रूप अनुभव करता है किन्तु वह यह नहीं जानता कि इस कार्य में सफलता कब मिल सकेगी।

जैन दर्शन में एक ऐसी विचित्र कला अनन्त ज्ञानियों के द्वारा दर्शाई गई है कि तू स्वयं अपने आप को जान ले अर्थात् जिन समस्त पर पदार्थों को तू जानना

है उतनी ही महिमा यदि नव तत्वों में छिपी हुई ज्योति आत्मा की आ जाये तो बिना किसी पदार्थ की जानने की इच्छा किये तीन लोक व तीन काल के समस्त पदार्थ स्वच्छ दर्पणवत् प्रतिबिम्बित होंगे, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव दर्पण के समान है ।

जिस प्रकार की स्वच्छ दर्पण के समक्ष आये हुये समस्त पदार्थ उसमें यथावत् रूप से युगपत् प्रतिबिम्बित होते हैं । यहाँ पर पदार्थों में ऐसी शक्ति नहीं कि वह स्वयं अपनी शक्ति से प्रतिबिम्बित हो लेकिन उस स्वच्छ दर्पण की स्वच्छता और निर्मलता तो देखो जिसके सामने आने वाला प्रत्येक पदार्थ अवश्य रूप से प्रतिबिम्बित होता ही है । उसी प्रकार जिस जीव को अपने शुद्ध चेतनामयी आत्मा की महिमा आकर उसकी प्रतीति होती है तो मानो उसको केवलज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है और तब उस अनन्त महिमावन्त केवलज्ञान रूपी दर्पण में आलोक सहित तीन लोक व त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ यथावत् रूप से युगपत् प्रतिभासित होते हैं । इसमें उन पदार्थों की महानता नहीं बल्कि उस केवलज्ञान की विशालता और महानता तो देखो । जिसमें कि बिना आग्रह व बिना किसी क्रम के प्रतिबिम्बित होते रहते हैं ।

इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए आचार्य श्रमृतचन्द्र पुरुषार्थसिद्धियुपाय नामक ग्रन्थ के मंगलाचरण में लिखते हैं कि जिसमें दर्पण के तल के समान समस्त पदार्थ समूह त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों के साथ युगपत् प्रतीबिम्बित (प्रतिभासित) होता है वह उत्कृष्ट केवलज्ञान ज्योति जयवन्त वर्यो ।^१ केवलज्ञानी की प्रत्येक समय में जो पर्याय प्रति समय हो रही है वह अखण्ड ज्ञेय रूप प्रतिभास को लिये हुये ही होती है और ज्ञान वा स्वभाव जानना होने के कारण केवलज्ञान अपनी उस पर्याय को समग्रभाव से जानता है इसलिये केवल ज्ञानी अपने इस ज्ञान परिणाम द्वारा छ. द्रव्यो और उनकी सब पर्यायों का ज्ञाता होने से केवल ज्ञान एक निरावरण स्वच्छ और सागोपाग दर्पण के समान है । दर्पण और ज्ञान में वस इतना ही अन्तर है कि दर्पण के समक्ष जो पदार्थ आते हैं, आते हुये प्रतिबिम्बित तो होते हैं लेकिन दर्पण में इतनी शक्ति नहीं कि वह उन पदार्थों को भलीभाँति जान सके क्योंकि दर्पण तो जड़ अर्थात् पुद्गल है और पुद्गल का स्वरूप स्पर्शन, रस, गन्धवर्ण रूप है । परन्तु केवल ज्ञान में इस प्रकार की शक्ति वहाँ कि वह अन्य अनन्त जितने भी जड़ चेतन समस्त पदार्थ हैं वह केवल ज्ञानी के ज्ञान में व्यक्त रूप से सभी आकारों के साथ प्रतिभासित होते हैं तथा वह उसको जानता भी है । यही कारण है कि

१-तज्जयति पर ज्योति. सम समस्त सन्त पर्यायि. ।

दर्पण तल द्रव सकला प्रति फलति पदार्थ मालिका यत्र ॥१॥

उसने आकाश की अनन्ता को व तीन लोक की अनन्ता को जान लिया। इसमें किसी भी प्रकार का सहाय सम्भव नहीं क्योंकि पदार्थ जिस रूप में है वह उसी रूप में केवलज्ञानी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है अन्य नहीं।

केवल ज्ञानी की महानता को जानकर कतिपय प्राणी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और विचार करते हैं कि यह तो बड़ी आश्चर्यचकित बात है कि जिस ससार में हम रहते हैं उस ससार में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसका कि ज्ञान अल्प है वह यदि काम भरी नजर से वस्त्र धारण की हुई स्त्री को देखता है तो उसको विकार उत्पन्न हुये बिना नहीं रहता लेकिन केवल ज्ञानी की अद्भुत अचिन्त्य महिमा और निर्मलता है जिसके ज्ञान में सकल निरावरण पदार्थों को युगपत् जानता हुआ भी किंचित मात्र भी विकारता को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वह वीतरागी और सर्वज्ञ है। इस प्रकार वे वीतरागी और सर्वज्ञ तो एक समय में अनन्त ज्ञानदर्शनादि गुरुओं का भोग करते हैं। इसलिये ज्ञानी कहते हैं कि अपने को तो ज्ञान में पर पदार्थों की भिन्नता ख्याल में आ गई, मेरा ज्ञान तो सदैव ज्ञान रूप ही रहता है रागादि विकार रूप होता ही नहीं।

यदि कोई प्राणी सर्वज्ञपने की सिद्धि को ही नहीं मानता तो कहते हैं कि वह प्राणी सर्वज्ञता को ही तिलांजलि नहीं बल्कि जैनदर्शन की वस्तु व्यवस्था को तिलांजलि और चैलेन्ज दे रहा है लेकिन वह नहीं जानता कि जैनदर्शन आत्म दर्शन का नाम है और जो मनुष्य जैन दर्शन को चैलेन्ज देता है तो मानो वह स्वयं अपने आप को पतन के रास्ते पर ले जाकर फूलों भरी शैया को छोड़कर काटो से लदी शैया पर चलना स्वीकार कर रहा है। इस प्रकार सर्वज्ञता की सिद्धि स्वीकार कर उसके ज्ञान समस्त ज्ञेयावलि प्रतिविम्बित होते हुये भी अन्तर में विराज मान ज्ञानानन्द स्वभावी चैतन्य मूर्ति आत्मा को किंचित भी आच तक नहीं आती है।

यदि कोई प्राणी ऐसी शका करता है कि यदि आत्मद्रव्य अपने आप को जान ले और फिर समस्त पदार्थ प्रतिभासित नहीं हुये तो ? लेकिन यह कदापि नहीं होता। प्रवचनसार में कुन्दकुन्दाचार्य देव कहते हैं “कि यदि जीव को अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो जाये और तीन काल स्थित समस्त पदार्थों का ज्ञान न हो ऐसा कदापि हो सकता नहीं अर्थात् जो एक साथ त्रैकालिक त्रिभुवनस्य पदार्थों को नहीं जानता उसे पर्याय स्वहित एक द्रव्य भी जानना शक्य नहीं है।”^१

चाहता है उन समस्त पर पदार्थों पर से अपनी दृष्टि विमुख कर निर्विकल्प स्वरूप अपनी आत्मा को जान लेगा तो पुन तेरे अतःकरण मे दुनियाँ को जानने का विकल्प उठेगा नहीं, और यदि ऐसा विकल्प उठता है तो समझना चाहिये कि तुम्हको अभी अपनी आत्मा का ज्ञान व ध्यान नहीं हुआ ।

बड़ी विचित्र बात है कि जब जगत के सर्व पदार्थों को जानने की इच्छा मन मे उत्पन्न हुआ करती है तब तक आत्मा मे समस्त पदार्थों को जानने की शक्ति (केवलज्ञान) प्रगट नहीं हुआ करती । और जब जानने की शक्ति प्रगट हो जाती है तब समस्त पदार्थों के प्रति जानने की इच्छा क्षणित्ता को प्राप्त हो जाती है ।

“वही आत्मा जिसका की ज्ञान एक समय पूर्व पराङ्मुख था और एक समय बाद जब स्वसन्मुख हुआ तो उसके ज्ञान मे पर्याय रूप से आयी हुई न्यूनता भी निकल जाती है और इस प्रकार उसके अक्रम रूप से वह आलोक सहित त्रिकाल वर्ती समस्त पदार्थों को युगपत् रूप से जानने लगता है ।

इस प्रकार केवलज्ञानी का ज्ञान यदि अनुत्पन्न व नष्ट पर्याय मात्र को ज्ञान निर्विध्न, अखण्डित प्रतापयुक्त, महासामर्थ्य द्वारा बलात् अत्यन्त आक्रमित करे तथा वे पर्याये अपने स्वरूप सर्वस्व को अक्रम रूप से अप्रित करे तब ही वह केवलज्ञान की दिव्यता है और पराकाष्ठा रूप ज्ञान के लिये यह सब योग्य है ।”^१

केवलज्ञानी के ज्ञान की कोई ऐसी अद्भुत व अचिन्त्य महिमा है कि वह समस्त द्रव्य और उनके अनन्त गुण व अनन्तानन्त पर्यायों को बिना किसी क्रम के एक साथ जानता है इसलिये आचार्य उमास्वामी ने तत्त्वार्थ सूत्र मे कहा है कि—

“केवल ज्ञान सर्व द्रव्य और उनकी सर्व पर्यायों को जानता है ।”^२

इस प्रकार इसकी व्याख्या के अन्त मे आचार्य पूज्यपाद सर्वार्थसिद्धि मे कहते हैं कि “छ द्रव्यों की पृथक्-पृथक् तीनों कालों मे होने वाली पर्यायों अनन्तानन्त इन सब द्रव्यों और उनकी सब पर्यायों को केवलज्ञान जानता है ऐसा न कोई द्रव्य है और न पर्याय समूह है जो केवलज्ञान के विषय के बाहर हो वह नियम से अपरिमित माहात्म्य वाला है ।”^३

जगत के जीवों को बाहर के पदार्थों के ज्ञानपने की जितनी महिमा आती

१—प्रवचनसार गाथा-३६ की टीका

२—सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य ॥१—२६॥

३—तत्त्वार्थ सूत्र के ॥१—२६॥ की सर्वार्थ सिद्धि टीका

तथा पुनः आगे की गाथा में कहते हैं कि यदि अनन्त पर्याय वाले एक द्रव्य को (आत्मा) नहीं जानता तो वह प्राणी एक ही साथ सर्व अनन्त द्रव्य समूह को कैसे जान सकेगा ।² उपयुक्त गाथा से यह बात स्पष्ट हुई कि जो पुरुष अपने को जानता है अर्थात् जब आत्मज्ञ बन जाता है तब सर्वज्ञ भी अवश्य रूप से बन ही जाता है । इस प्रकार अपना और सर्व पर पदार्थों का ज्ञान एक साथ ही होता है । स्वयं और सर्व इन दो में से एक का नाम हो और दूसरे का न हो यह बात असम्भव है । किसी कवि ने कहा भी है कि—

जितना निज को परखा जिसने, उतना ही वह निखर गया है ।

जितना भी जो सिमटा निजमें, उतना ही वह बिखर गया है ॥

यहां पर कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जिसने जितना भी अपने ज्ञान को पर पदार्थों से समेट कर निज में लगा दिया तो वह ज्ञान सीमित न हुआ बल्कि केवल ज्ञान के रूप में निखर गया ।

इस प्रकार जब ज्ञेय की लुब्धता प्रगट करने वाले ज्ञेय के लोभियों को जब केवलज्ञान की महिमा बताई जाती है तो वे यह विचार करने लगते हैं कि उन सर्वज्ञ भगवान को सर्व पर पदार्थ जानने से कितना आनन्द आता होगा और उन प्राणियों के विचार यही तक सीमित रह जाते हैं । लेकिन आज हम जब जैन दर्शन के इतिहास रूपी समुद्र में गोते लगाते हैं तो यह महसूस करते हैं कि अनेक दिगम्बर सन्तो ने जहां एक ओर इस अनन्त दर्शन ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रगट पर्याय केवलज्ञान की इतनी अपार महिमा गाई वहीं पर दूसरी ओर आचार्यों के मस्तिष्क पटल पर यह बात भी विद्यमान थी कि केवलज्ञान एक द्रव्य के अनन्त गुण की अनन्तानन्त पर्यायों में से एक पर्याय है । जब केवलज्ञान की इतनी महिमा होती है, तो केवल ज्ञान जिसमें से उत्पन्न होता है अर्थात् जिसके आश्रय से उत्पन्न होता है उस अनादिअनन्त त्रिकाली ध्रुव की कितनी महिमा होगी ।

यहां पर एक बात स्पष्ट करना उचित है कि केवलज्ञान जो पर्याय है वह अनादि अनन्त न होकर सादिअनन्त रूप है और सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाय तो इस प्रकार की पर्याय जो उत्पन्न होती है वह सदैव एक रूप नहीं रहती अर्थात् आनन्द तो वंसा ही रहता है परन्तु पर्याय हर समय नवीन उत्पन्न हुआ करती है और व्यय को प्राप्त होती है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वंसी पर्याय तो रहती है (ज्ञान आनन्द रूप) लेकिन वो पर्याय नहीं । पर्याय का स्वभाव ही उत्पाद

व्यय रूप है यदि वह पर्याय एक समय के बाद परिणामन न करे तो पर्याय पर्याय न रह कर द्रव्य कहलाने लगेगी ।

इस प्रकार केवल ज्ञानी की निर्मलता और विशालता इतनी है कि उसमें तीन लोक और तीन काल की ज़ेयावलि स्पष्ट रूप अक्रम होते हुये भी केवल ज्ञानी को क्रम रूप में प्रतिम्बित होती है तो भी उनके चैतन्य मूर्ति त्रिकाल सत् रूप आत्मा में कोई बाधा नहीं होती । क्योंकि पदार्थ, पदार्थ में है और द्रव्य, द्रव्य में है आज तक अनन्त केवली हो गये लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक समय मात्र के लिये पर्याय द्रव्य रूप से परिणामित हो जाये ।

केवली तो एक समय में समस्त ज्ञेयो की पक्तियों को जानता हुआ भी प्रति समय अनन्त आनन्द सुखादि का वेदन किया करता है । उसको ज़ेयावलि प्रतिम्बित होने से नाम मात्र का भी अन्तर नहीं पड़ता है चाहे कोई ज्ञेय भूलके या न भूलके ।

लेकिन हम अनन्त इच्छाओं से पूर्ण ससारीजन केवलज्ञान की अचिन्त्य महिमा सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं और हमको भी दुनियाँ के जानने के विकल्प आये बिना नहीं रहते हैं ।

इस प्रकार किसी को कोई पदार्थ जानने की आवुलता है तो किसी को जनाने की आकुलता है और यहाँ तक कि किसी को आकुलता मिटाने की आकुलता है लेकिन आकुलता से रहित निराकुलता स्वरूप आत्मा को प्राप्त करने की ओर लक्ष्य जाता नहीं क्योंकि दिशा ही हमारी विपरीत है ।

यदि कोई प्राणी निरन्तर ससार में बैठकर ही इस दिशा में अपने उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करे तो वह बालू में से तेल निकालने जैसा कार्य करता है अतः अनन्त महिमावत सर्वोत्कृष्ट केवल ज्ञान में सम्पूर्ण ज़ेयावली प्रतीविम्ब सदा भूलकती है परन्तु अनन्त गुणों से पूर्ण आत्मा को किसी भी प्रकार की बाधा सम्भव नहीं । सर्वप्रथम अपने को जानने का अर्थात् आत्मज्ञ बनने की ओर अपना पुरुषार्थ लगाये तो एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आत्मज्ञ बन सर्वज्ञ भी बन जायेगा । इस प्रकार सर्वज्ञपने की महिमा बाँणी के द्वारा पर्याप्त रूप से नहीं कहा जा सकती और जितनी भी कही जाय वह अल्प ही है । यदि हमें भी केवल ज्ञान की दिव्यता जानने की वास्तविक जिज्ञासा सच्चे मन से उठी है तो अनुभव के द्वार सर्वज्ञ बन कर ही जानी जा सकती है इसलिए हम सब भी सर्वज्ञता की अचिन्त्य महिमा को जानकर, पहिचान कर, आत्मोन्मुख होकर सर्वज्ञवत् बन जायें इस पवित्र भावना के साथ विराम लेता हूँ ।

सभी पाथिक हैं चौरासी के,

कौन यहाँ रहने आया ।

व्यर्थ प्रेम है इस पडाव से,

कैसे यह रहना भाया ॥१॥

कोई घड़ी दो घड़ी कोई,

कुछ क्षण का मेहमान हुआ ।

सभी बनेगे चलते जग से,

यहा न कोई टिक पाया ॥२॥

वाह्य-क्रिया मे नरभव खोना,

कोई अनुपम त्याग नहीं ।

शह भूलकर इस पडाव मे,

पड रहना सीभाग्य नहीं ॥३॥

बडी भूल है यहाँ ठहरना,

रुकने मे कल्याण नहीं ।

यहाँ पडे रहने से कोई,

बनता है भगवान नहीं ॥४॥

अत इसे त्यागने का ही,

दृढ सकल्प बनाना है ।

इसे त्याग करके ही हमको,

मुक्ति बधू को पाना है ॥५॥

: दिव्यालोक :

महाकवि पं० दौलतराम और उनके समकालीन अन्य कवि

—अखिल बसल, एम ए (जयपुर)

प० दौलतराम का नाम जैन समाज में बड़े ही आदर एवं श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इनके द्वारा रचित 'छहढाला' हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि है। इस कृति में कृतिकार ने 'गागर में सागर' भर दिया है।

लब्ध प्रतिष्ठित प० दौलतराम का जन्म वि० स० १८५५-५६ के मध्य हाथरस में हुआ था। कहा जाता है कि १८५७ के गदर में भागते समय आपकी जन्मपत्री गुम हो गई थी, अतः निश्चित जन्मतिथि के बारे में जानकारी नहीं है। इनके पिता का नाम टोडरमल था जो गगटीवाल गोत्रीय पल्लीवाल जाति के थे। लोग इन्हें फतेहपुरी कहा करते थे। पण्डित जी के पिता दो भाई थे, छोटे भाई का नाम चुन्नीलाल था। दोनों भाई मिलकर हाथरस में कपड़े का व्यापार किया करते थे।

दौलतराम जी का शुभ विवाह अलीगढ़ निवासी चिन्तामणी बजाज की सुपुत्री के साथ हुआ था इनके दो पुत्र हुए, जिनमें बड़े का नाम टीकाराम था। इनके वंशज आज भी बालियर में निवास करते हैं।

जीवकोपार्जन के लिए इन्होंने बजाजी का व्यवसाय चुना। वि० स० १८८२ में मथुरा निवासी सेठ मनीराम जो किसी कार्य से प० चम्पालाल जी के साथ हाथरस आये। वहाँ प० दौलतराम जी के तत्वाभ्यास से प्रेरित होकर इन्हें अपने साथ अलीगढ़ ले आये। अलीगढ़ जाकर आपने बजाजी का कार्य छोड़ दिया तथा वहाँ छोट छापने का कार्य करने लगे। कहा जाता है कि जब आप छोट छापने बैठते थे, तब चौका पर गोम्मतसार, त्रिलोकसार, आत्मानुशासन आदि जैन सिद्धांत के ग्रन्थों को रख लेते थे और छपाई के काम के साथ-साथ एक दिन में ७०-८० गायार्थ या श्लोक कठस्थ कर लिया करते थे। इससे आपकी प्रखर बौद्धिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। हिन्दी के साथ-साथ संस्कृत पर भी आपका पूर्णाधिकार था।

समय की बात, अशुभ कर्म के उदय से आपको कुछ दुर्दिन देखना पड़े। आपने धैर्यतापूर्वक कष्ट सहन करते हुए अपना अविकाश समय विद्याभ्यास में ही

वातावरण आपको वेहद पसन्द आया तथा यहा रहकर आपने अपना शेष जीवन व्यतीत किया। यहा आध्यात्मिक गोष्ठी, तत्त्व चिन्तन तथा पठन-पाठन मे आप अपने समय का सदुपयोग करने लगे।

कहा जाता है कि इन्हे अपनी मृत्यु का ज्ञान पूर्व मे ही हो गया था। स्वर्ग-वास के छ दिन पूर्व इन्होने अपने समस्त परिजनो को एकत्रित कर कहा था— 'आज के छठे दिन मध्याह्न के पश्चात् मे इस शरीर से निकलकर अन्यत्र शरीर धारण करूंगा' परिजनो से क्षमा याचना करने के पश्चात् स० १६२३ मार्ग शीर्ष कृष्ण अमावस्या को मध्याह्न आपने देहली मे इम नश्वर देह का त्याग कर दिया।

दौलतरामजी की दो रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। एक तो छहढाला और दूसरी दौलत विलास (पद संग्रह) छहढाला की रचना वि० स० १८६१ मे अक्षय तृतीय के दिन पूर्ण की थी। इस कृति ने आपको अमरत्व प्रदान कर दिया। दूसरी छहढाला जो कि बुधजन जी कृत है वह भी बुधजन जी ने १८५६ की अक्षय तृतीया को ही पूर्ण की थी। दोनो मे प्रकरणो मे बहुत सा साम्य है, जो कि कार्तिकेय स्वामी की द्वादशानु-प्रेक्षा आदि प्राचीन शास्त्रो के अनुसार लिखा गया है। प० दौलतराम जी बुधजन से बहुत प्रभावित थे। वे स्वयं लिखते हैं—कियो तत्व उपदेश यह, लखि बुधजन की भाख' इन्होने १५० से भी अधिक पदो की रचना की है। आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत ये पद पाठका का मन मोह लेते है। 'हम तो कबहु न निजधर आए' 'आतम रूप अनुपम अद्भुत' 'जानत क्यो नहि रे हे नर आतम ज्ञानी, सुन ठगनी माया' आदि पद बड़े ही गम्भीर एवं मार्मिक है। ये पद 'देखन मे छोटे लगत घाव करत गम्भीर' को चरितार्थ कर रहे हैं। पदो की भाषा साधारण बोलचाल की खडी हिन्दी है। जहाँ-तहाँ इनके पदो मे ब्रज भाषा के भी दर्शन हो जाते है। पदो मे संस्कृत शब्दो की प्रचुरता होती हुए भी इनके पदो मे सरसता है। प्रसाद एवं माधुर्य गुणो के साथ-साथ अलंकार भी कही-कही देखने को मिल जाते हैं। भाव भाषा की दृष्टि से छहढाला अद्वितीय कृति है।

समकालीन अन्य विद्वान

कविवर प० दौलतराम जी के समकालीन विद्वानो मे रत्नकरण्ड आवकाचार वचनिका के कर्ता प० सदासुखदास जी, बुधजन विलास के कर्ता बुधजन, तीस-चीवीसी के कर्ता वृन्दावन, प्रसिद्ध भजनो के रचयिता प० भागचन्द, चन्द्रप्रभकाव्य की वचनिका के कर्ता तनसुखदास, कृष्ण जगावन चरित्र के कर्ता छत्रपति तथा प० वक्तावरमल आदि प्रमुख है। कतिपय विद्वानो की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है—

विक्रम की १६वीं २०वीं शताब्दी के प्रमुख विद्वानों में प० सदासुखदासजी अग्रणी हैं। ये तेरापथ आम्नाय के प्रबल समर्थक थे। इनके पिता श्री दुलीचन्द जी जयपुर में निवास करते थे जो खण्डेलवाल जातीय कासलीवाल गोत्रीय थे। वे डेडराज वंश में उत्पन्न हुए थे।

सदासुखदास जी का जन्म वि० स० १८५२ के लगभग हुआ जान पड़ता है। क्योंकि आपकी रत्नकरण्डश्रावकाचार की टीका वि० स० १९२० की चैत्र कृष्णा चतुर्दशी को पूर्ण हुई थी। इसकी प्रशस्ति में आपने अपनी आयु उस समय ६८ वर्ष की बताई है।

अर्ध प्रकाशिका की वचनिका में आपने अपना परिचय देते हुए लिखा है—

डेडराज के वंश माहि इक किंचित् ज्ञाता।

दुलीचन्द का पुत्र कासलीवाल विख्याता ॥

नाम सदासुख कहे आत्मसुख का बहु इच्छुक।

सो जिनवाणी प्रसाद विषयते भये निरिच्छुक ॥

प० सदासुख जी जयपुर के राजा भानसिंह के यहाँ राज्य के खजान्ची पद पर कार्यरत थे। यहाँ से आपको ८५० माहवार मिला करता था, जिससे आप अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। आप कितने अधिक सतोषी थे, यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि राज्य में ४० वर्षों में इनके अतिरिक्त सभी कर्मचारियों का वेतन लगभग चौगुना हो गया। परन्तु उनका वेतन वही आठ रुपया ही रहा। जब राजा को उक्त तथ्य की जानकारी मिली तो उन्होंने सदासुख जी को बुलाकर कहा— मुझ से भूल हुई है, अब आपका वेतन आज से २०/- माहवार रहेगा तथा आपको अन्य जो आवश्यकता हो उसे भी मैं पूरा करूँगा। परम सतोषी प० सदासुख जी ने कहा— महाराज मैं इस समय रत्नकरण्डश्रावकाचार की टीका लिख रहा हूँ, अतः मुझे ८ घण्टे कार्य करने की अपेक्षा ६ घण्टे कार्य करने दिया जाये तथा उसी हिसाब से मेरा वेतन ८-०० मासिक से घटाकर ६-०० मासिक कर दिया जाये। इस कथन का राजा के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने इन्हें ६ घण्टे कार्य करने की अनुमति दे दी तथा वेतन भी नहीं घटाया। इस घटना से पण्डितजी की सन्तोषवृत्ति तथा धार्मिक साहित्य के निर्माण के प्रति अनुराग स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

पण्डित जी के गार्हस्थ्य जीवन के सम्बन्ध में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि इनका एक पुत्र था; जिसका नाम गणेशीलाल था। यह भी अपने पिता के अनुरूप होनहार एवं विद्वान् था। परन्तु दुर्भाग्य ने शीघ्र ही पण्डित जी को

पुत्रसुख से वंचित कर दिया । २० वर्ष की अत्यायु में ही उनके पुत्र की मृत्यु हो जाने से इन्हें बहुत आघात लगा तथा वे इस दुःख से विचलित हो गये । अतः अजमेर निवासी सेठ मूलचन्द जी सोनी इन्हें अपने साथ जयपुर से अजमेर ले आये । वहाँ उन्हें कुछ शांति का अनुभव हुआ । ५० सदासुख जी अपने युग के प्रकाण्ड विद्वान् थे । आप बड़ी ही सरल प्रकृति, आत्मनिर्भर आध्यात्मिक, धार्मिक लगन तथा सदाचारी व्यक्तित्व के धनी थे । जिनवाणी पर आपको असीम श्रद्धा थी । उसके प्रचार-प्रसार के लिए आपने कोई कसर नहीं उठा रखी । आपका अधिकांश समय शास्त्र स्वाध्याय, तत्त्व चिंतन पठन-पाठन तथा लेखन में व्यतीत होता था । पण्डित जी के व्यक्तित्व के ऊपर उनके गुरु ५० मुन्नालाल जी तथा प्रगुरु ५० जयचन्द जी छात्रों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । आपके शिष्यों में ५० पन्नालाल जी मधी, नाथूराम दोषी, ५० पारसदास निगोत्या अपना विशेष स्थान रखते हैं । ५० पारसदाम ने 'ज्ञान सूर्योदय नाटक' की टीका में सदासुखदास जी के स्वभाव और गुणों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है । उक्त पक्तियों का कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत है ।

लौकिक प्रवीणा तेरापथ मोहि लीना,
मिथ्या बुद्धिकरि हीना जिन आतम गुण चीना है ।

पढ़े औ पढ़ावे मिथ्या अलट कू कढ़ावे,
ज्ञान दान देय जिन मारग बढ़ावे है ॥

दीखे घरवासी घर हुते उदासी,
जिन मारग प्रकाशी जग कीमत जगभासी है ।

कहा कही जे गुण सागर सुखदाम जुके,
ज्ञानामृत पाय बहु मिथ्या बुद्धि नासी है ॥

पण्डित जी के परलोकवास के समय के बारे में ठीक ठाक जानकारी नहीं है । रत्नकरण्डश्रावकाचार वचनिका जो वि.स. १९२० में चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन पूर्ण हुई थी, में पण्डित जी ने अपनी आयु उस समय ६८ वर्ष होना बताई है । जिसके परचात् अनुमानत वे २-३ वर्ष और जीवत रहे होंगे चूँकि यह उनकी अन्तिम कृति थी, अतः इसी के आधार पर विद्वानों ने इनका स्वर्गवास स. १९२३ का माना है ।

पण्डित सदासुखदास जी ने अपना सारा जीवन साहित्य साधना में लगा दिया । सस्मृत प्राकृत के जैन ग्रन्थों का हिन्दी भाषा में अनुवाद कर आपने जैन समाज पर महान् उपकार किया है । अभी तक आपकी ७ कृतियाँ प्रकाश में आई हैं जो इस प्रकार हैं —

- १ अर्थ प्रकाशिका टीका
- २ भगवती आराधना टीका
३. समयसार नाटक टीका
४. अकलक खोत की टीका
- ५ नित्य नियम पूजा सस्कृत की टीका
- ६ तत्त्वार्थ सूत्र की लघु टीका
७. रत्नकरण्डश्रावकाचार की टीका

पण्डित जी की भाषा दृढ़ डारी होने पर भी वह खड़ी बोली के अधिक निकट है । भगवती आराधना की प्रशस्ति को निम्न पक्तियों में देखिये —

मेरा हित होने की और, दीखे नाहि जगत में ठौर ।
 याते भगवति शरण जू गही, मरण आराधना पाऊँ सही ॥
 हे भगवति तेरे परसाद, मरणसमै भति होहु विपाद ।
 पंच परमगुरु पद करि ठोक, सयम सहित लहु परलोक ॥

कविवर बुधजन—

जयपुर निवासी कविवर बुधजन का पूरा नाम विरधीचन्द्र था । ये ब्रज गोश्रीय खण्डेलवाल जाति के थे । इनका साहित्यिक जीवन स १८५४ से १८९५ तक रहा । इनके द्वारा रचित 'छहढाला' बहुत सुन्दर कृति है । अब तक आपकी १७ रचनायें प्राप्त हुई हैं । तत्त्वार्थबोध स० १८७१, बुधजन सतसई १८८१, सुबोध पंचाभिकाय स० १८९१, बुधजन विलास स० १८९२, सुबोध पचासिका स० १८९२ एवं योगसार स० १८९५ प्रमुख कृतियाँ हैं ।

बुधजन विलास इनकी सर्वाधिक चर्चित कृति है, इसमें निम्न चार प्रकरण हैं :—

- १ देवानुराग शतक
२. सुभाषित नीति
- ३ उपदेशाधिकार
- ४ विराग भावना

मेरे अवगुन जिन गही, मैं श्रीगुन को धाम ।
 पतित उद्धारक आप हो, करो पतित को काम ॥

उपर्युक्त पक्तियाँ देवानुराग शतक प्रकरण के अन्तर्गत लिखी गई हैं । इन पक्तियों में भक्ति की महत्ता और भक्त की भावना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है ।

सुभाषित नीति के प्रकरण मे भी बुधजन ने लगभग २०० दोहे लिखे है जो कि एक से एक सुन्दर हैं । एक उदाहरण प्रस्तुत है जो इनके अद्भुत ज्ञान और सासारिक अनुभवों को दर्शाता है ।

पर उपदेश करन निपुन ते तो लखे अनेक ।

करै समिक बोले समिक, तै हजार मे एक ॥

उपदेशाधिकार का यह पद भी दृष्टिग्य है—

दुर्जन सज्जन होत नहि, राखो जो रथवासा ।

मेत्यो सग कपूर मे, हीग न होत सुवासा ॥

इसी प्रकार —

‘बुधजन-विलास’ मे कवि की फुटकर रचनाएँ एवं पद संग्रहित हैं । अब तक आपके लगभग २६५ पद प्राप्त हो चुके हैं जो अद्वितीय हैं ।

कवि ने अपनी रचनाएँ साधारण बोलचाल की भाषा मे की हैं, कहीं-कहीं ब्रज भाषा का पुट भी दिखाई देता है । कविताओं मे भारवाडीपन का भी समावेश है । बुधजन जी की कविताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि वे उच्च कोटि के कवि थे ।

श्री ५० बृन्दावनदास जी —

५० बृन्दावनदास जी का जन्म स० १८४८ मे शाहाबाद जिले के बारा नामक ग्राम मे हुआ था । इनके पिता का नाम धर्मचन्द तथा माता का नाम सिताबी था । उनके पिता एक अच्छे कवि थे, इस प्रकार कविता करना इन्हें विरासत मे मिला था । काशी मे इनकी ससुराल थी, वहाँ टकसाल का कार्य होता था ।

एक बार की बात है, एक अंग्रेज टकसाल देखने आया । पण्डित जी उस समय वहाँ मौजूद थे । उन्होंने टकसाल दिखाने से मना कर दिया । इस अंग्रेज कोपित हो गया । समय बीतता गया । कुछ समय पश्चात् बृन्दावन जी खजान्ची का कार्य करने लगे । भाग्य की बात है वह अंग्रेज कलेक्टर होकर आ गया । उसने पण्डित जी को पहचान लिया तथा अपना बदला लेने के लिए उन पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें तीन माह का कारावास दिलवा दिया । इससे पण्डितजी को बड़ा आघात पहुँचा । कारावास मे वे अधिकांश समय भगवत भजन एवं लेखन मे व्यतीत करते थे । एक दिन वे “हे दीनबन्धु श्रीपति कृष्ण निधान जी” वाली स्तुति पढ़ रहे थे । वही अंग्रेज अधिकारी उस समय निरीक्षण के लिए आया हुआ था । कविवर की भक्ति

भाषना से वह बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें छोड़ दिया । इस प्रकार उन्होंने अपनी सारा जीवन भगवत् आराधना एवं आध्यात्मिक साहित्य सृजन में लगा दिया ।

आपके द्वारा रचित निम्न कृतियाँ हैं —

- १ प्रवचनसार टीका
- २ चतुर्विंशति जिन पूजा-पाठ
- ३ तीस चौबीसी पूजा
- ४ छन्द शतक
- ५ वृन्दावन विलास
- ६ अरहन्तपासा केवली

इनके काव्य का नमूना प्रस्तुत है —

हमारी विन्या काहे करत अवार जी ।
 इस दरबार दीन पर करना होत सदा चलि आई जी ॥
 मेरी विद्या विलोकि हे प्रभु, काहे सुधि बिसरई जी ।
 मैं तो चरन कमल को किकर, चाहूँ पद सेवकाई जी ॥
 हे प्राणनाथ तजो नहिँ कवहूँ, तुम सो लगन लगाई जी ।
 अपना विरद निवाही दयानिधि, दे सुख वृन्द बढ़ाई जी ॥

वृन्दावन जी की भाषा पर पूर्वी भाषा का प्रभाव है । भक्ति की उच्च भावना तथा धार्मिक सजगता इनके पदों में विद्यमान है, निराशा के पश्चात् आशा का सन्देश तथा आराध्य में अटूट विश्वास इनके पदों की जान है । नीति और ज्ञानोपदेशक पदों में जैनागम का मर्म कूट-कूट कर भरा है ।

धन धन श्री गुरु दीनदयाल ।
 परम दिगम्बर सेवाधारी, जगजीवन प्रतिपाल ।
 मूल अठाइस चौरासी लख, उत्तर गुण भनिमाल ॥धन०॥
 देह भोगभय सो विरक्त नित, परिसह सहत त्रिकाल ॥धन०॥
 शुद्ध उपयोग जोग मुदमडित, चाखत सुरस रसाल ॥धन०॥

वृन्दावन जी की वर्णन शैली अत्यन्त सरल एवं बोधगम्य है । समाज को इन पर गर्व है ।

१० भागचन्द जी —

बीसवीं शताब्दी के कवियों में भागचन्द जी का भी अपना स्थान है । ये ईसागढ़, जिला—गुना, म० प्र० के निवासी ओसवाल जैन थे । संस्कृत एवं हिन्दी दोनों पर

आपका समान अधिकार था। अब तक इनकी ६ रचनाएँ प्राप्त हो चुकी हैं—

- १ उपदेश सिद्धान्त रत्नमाला
- २ प्रमाण परीक्षा भाषा
- ३ नेमिनाथ पुराण भाषा
- ४- अमितगति श्रावकाचार भाषा
- ५ ज्ञान सूर्योदय नाटक टीका
- ६ महावीराष्टक स्तोत्र संस्कृत

उपरोक्त सभी रचनाएँ स० १६०७ से १६१३ तक की हैं। कवि के अब तक ८६ पद उपलब्ध हो चुके हैं जो सभी अपने आप में महत्वपूर्ण एवं उच्चस्तरीय हैं। आत्मा परमात्मा के सम्बन्ध में उन्होंने अपने सुलभ विचार पदों में व्यक्त किये हैं। 'सुमर सदा मन आतम राम'। तथा 'जब निज आतम अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे' इनके पद बहुत ही मार्मिक हैं। ससार की अवास्तविकता का चित्रण करते हुए कवि कहता है—

जीव तू भ्रमत सदैव अकेला ।
 सग साथी कोई नहीं तेरा ॥
 अपना सुख-दुःख आप भुगते होत कुटुम्ब न भेला ।
 स्वार्थ गये सब बिछुरि जात है, विघट जात यो मेला ॥
 रक्षक कोई न पूरन है जब आयु अन्त की वेला ।
 फटत पर बधति नहि जैसे दुद्धर जल को ठेला ॥२॥
 तन धन जीवन विनश जात ज्यो, इन्द्रजाल को खेला ।
 भागचन्द इमि सीख मानकर हो सतगुरु का चेला ॥३॥
 जीव तू भ्रमत सदैव अकेला ।

छत्रपति —

इनका जन्म समय स० १८७२ से १६२५ तक माना जाता है। ये अवागढ के निवासी थे। आपकी मुख्य रचनाओं में 'कृपण जगावन चरित्र' मुख्य है। इस कृति में तुलसीदास के समकालीन कवि ब्रह्मगुलाल के चरित्र का सुन्दर वर्णन किया गया है। अभी इनकी एक कृति 'मनमोहन पचशती' और प्रकाश में आई है। इस रचना में ५१३ पद्य हैं। जिनमें दोहा, चौपाई तथा सर्वयों का प्रयोग किया गया है।

इनके अतिरिक्त छत्रपति जी के हिन्दी के लगभग १६० पद्य और उपलब्ध हुए हैं। सभी पद्य उच्च स्तर के हैं। कही-कही क्लिष्टता अवश्य आ गई है। इनकी शैली का उदाहरण इस पद में प्रस्तुत है—

आज नैम जिन वदन विलोकित
 विरह व्यथा सब टूट गई जी ।
 वदन चंद समीर नीर ते
 अधिक शान्तिता हिए भई जी ॥आज०॥१॥
 भव तन भोग रोग सम जाने ।
 प्रभु सम होन उमग भई जी ॥आज०॥२॥
 छत्र सराहुत भाग्य आपनो ।
 राजमति प्रतिबोध भई जी ॥आज०॥३॥

इनके अतिरिक्त दोलतराम जी के समकालीन कवियों में तनसुखदास जी तथा बरतावरमल जी भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ।

महावीर-वाणी

भगवान महावीर की वाणी में जिस सत्य का उद्घाटन हुआ उनकी वाणी में सर्वदोषतीर्थ का प्रस्फुटन हुआ, उसका सक्षिप्त सार इस प्रकार है -

- ० प्रत्येक आत्मा स्वतन्त्र है । कोई किसी के अधीन नहीं है ।
- ० सब आत्माएँ समान हैं । कोई छोटा बड़ा नहीं ।
- ० प्रत्येक आत्मा अनन्त ज्ञान और सुखमय है । सुख कहीं बाहर से नहीं आता है ।
- ० आत्मा ही नहीं, प्रत्येक पदार्थ स्वयं परिणामनशील है । उसके परिणामन में परदार्थ का कोई हस्तक्षेप नहीं है ।
- ० सब जीव अपनी भूल से ही दुःखी है और स्वयं अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं ।
- ० अपने को नहीं पहचानना ही सबसे बड़ी भूल है तथा छपना नहीं स्वरूप समझना ही अपनी भूल सुधारना है ।

(‘भगवान महावीर और उनका सर्वदोषतीर्थ’ से साभार)

१७ वीं शताब्दी में रचित हिन्दी का एक अज्ञात काव्य

—डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवा

१७वीं एवं १८वीं शताब्दी को हिन्दी जैन काव्य निर्माण की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जा सकता है। इन दो शताब्दियों में हिन्दी के जितने जैन कवि हुये, और उन्होंने मौलिक कृतियों का सृजन किया वह अपने आप में एक अतृष्ठा उदाहरण है।

महाकवि ब्र० रायमल्ल, जिनदास पाण्डे, राजमल्ल पाण्डे, महाकवि बनारसदास, जोधराज गोदीका, महाकवि भूधरदाम, भट्टारक रत्नकीर्ति, भट्टारक कुमुदचन्द, भगवतीदास, बुलाकीदास जैसे—पचासो कवि इन दो सौ वर्षों में हुये जिन्होंने हिन्दी में चरितकाव्य, पुराणकाव्य, आध्यात्मिक नाटक एवं अन्य प्रकार का सृजन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। यही नहीं उस युग में हिन्दी भाषा के पठन-पाठन में भी अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। लेकिन हिन्दी का हमारा वह विशाल साहित्य अभी तक चिर उपेक्षित रहा और प्रकाशन के अभाव में उसे हिन्दी साहित्य के इतिहास में कोई स्थान नहीं मिल सका।

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिन्दी के सम्पूर्ण जैन साहित्य को प्रकाश में लाने के लिये जयपुर में श्री महावीर-ग्रन्थ-अकादमी की स्थापना की गई है। तब जिसकी ओर से जैन कवियों पर २० भाग निकलेगे। जिनमें अब तक दो भाग—महाकवि ब्र० रायमल्लजी एवं भट्टारक त्रिभुवनकीर्ति तथा कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि प्रकाशित हो चुके हैं। अकादमी की इस योजना में हिन्दी के सैकड़ों चिर उपेक्षित एवं अप्रकाशित काव्य प्रकाश में आ सकेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।

प्रस्तुत लेख में हिन्दी के एक अज्ञात काव्य पर प्रकाश डाला गया है।

हिन्दी का यह अज्ञात काव्य है, “पार्श्वनाथरास” जो ब्र० वस्तुपाल की कृति है। काव्य की पाण्डुलिपि में ३६ पत्र हैं जो ६११×६ इंच आकार के हैं। रास का रचनाकाल है स० १६५६ फाल्गुन सुदी १० बुधवार। लेकिन पाण्डुलिपि का लेखन काल नहीं दिया है लेकिन वह १८ वीं शताब्दी की ज्ञात होती है।

पार्श्वनाथरास प्रबन्ध काव्य है जिसमें २३ वे तीर्थंकर के जीवन की यशो-गाथा छन्दोबद्ध की गयी है। कथा भगवान महावीर के मुख से कहलायी गई है, तथा कथा के श्रोता है मगध देश के सम्राट महाराजा श्रेणिक। कथा महाराजा अरविन्द से प्रारम्भ होती है जो पौदनपुर के राजा थे। विश्वभूति उनके पुरोहित पद पर नियुक्त था। उनके दो पुत्र थे एक था कमठ, दूसरा मरुभूति। कमठ का जीवन विषयो में फसा था, जबकि मरुभूति स्वभाव में न्यायशील एवं सात्विक गुणों से सम्पन्न था। विश्वभूति द्वारा समय लेने के पश्चात् पुरोहित का पद मरुभूति को दिया गया। लेकिन मरुभूति शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। इसलिये पुरोहित का पद कमठ को सौंप दिया। कमठ के पास शासन आते ही वह अनीति का शासन करने लगा।

एक दिन वह अपने भाई की पत्नी का रूप लावण्य देखकर अपनी सीमा खो बैठा, और समझाने पर भी नहीं समझ सका।

राजा ने उसके आचरण से दुःखी होकर उसे देश निकाला दे दिया। कमठ भी दुःखी हुआ और शिला को सिर पर रखकर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रभावित होकर जब उसका भाई मरुभूति उसके दर्शनार्थ आया तो उसने क्रोध से वही शिला उस पर पटक दी। मरुभूति तत्काल वहीं मर गया।

यही से दोनों भाईयो का वैर चलता है। कथा बड़ी रोचक है। एक जन्म का वैर न जाने किन्तु अगले भव तक चलता है इसी मान्यता के प्रसंग में राय की कथा निबद्ध की गई है। प्रस्तुत 'रास' जैनधर्म के कर्म सिद्धांत पर आधारित है।

भाषा—

काव्य की भाषा गुजराती प्रभावित राजस्थानी है। क्योंकि काव्य का निर्माण स्थल ईडर गुजरात ही है। इसलिये गुजराती का प्रभाव होना आवश्यक है।

स्थान—

इसका रचनास्थल ईडर का सभवनाथ स्वामी का मंदिर है। जिसके सम्बन्ध में कवि ने निम्न प्रकार उल्लेख किया है—

राय देश निवासतो, ईडर नगर सोहामणो ।

तिहा चितालु सार तो सभवनाथ स्वामी तरुण ॥

गुरु परम्परा—

ब्र० वस्तुपाल-भट्टारक सकलकीर्ति की परम्परा के ब्रह्मचारी थे उन्होंने निम्न प्रकार उल्लेख किया है—

भट्टारक-सकलकीर्ति

” भुवनकीर्ति

” ज्ञान भूषण

” विजय कीर्ति

” शुभचन्द्र

” सुमति कीर्ति

” गुण कीर्ति

ब्र० वस्तुपाल

कवि ने भ० गुणकीर्ति के साथ भ० वादिभूषण का भी स्मरण किया है और लिखा है कि दोनों के प्रसाद से ही प्रस्तुत रास का निर्माण किया जा सका।

सुमति कीरति माहृततो, गुण कीरति गुणावसए।

तेहला प्रणमु पायतो, मति-बुद्धि असावयस ए।

अनुदिन जपू तेह नाम तो, वादीभूषण सहित सदाए।

करयो बहूत पसाय तो ब्रह्म वस्तुपाल बोलि मुद्राए।

रचना काल—

राय का रचना काल स० १६५६ फाल्गुन शुक्ला १६ वी बुधवार है। उस समय अष्टाविंशका पर्व चल रहा था। तथा कवि ने उसी पर्व में अपने काव्य की रचना समाप्त की थी।

सबत् १६ छपना तणी, फागुण भास रसाल।

शुक्ल पक्ष ते दशमी, बुधवार गुण माल॥

पूरा काव्य ८०० श्लोक प्रमाण हैं। तथा वस्तु भास चौपनी, दूहा, दाम, चन्द्रावणनी, ढाल भागीतु गीनी गीतनी, ढाल राज मितोना, गतिनी, ढाल पांचमी, राग सामेरी, ढाल मुणसूदरेनी, ढाल पटोल-डीनी, ढाल आणदानी, भास-हिशोनीनी, टाल महीनी, ढाल रासनी, ढाल बादली, ढाल अ विनानी, ढाल रनादेवीनी, जैसी ढालो एव रागो मे पूरा-राम काव्य निबद्ध है। यह एक प्रकार से गीत काव्य है। जो उस समय गाया जाता रहा था।

कवि ने एक ढाल का एक ही प्रयोग किया है। उसको दुबारा प्रयोग नहीं किया जिससे ज्ञात होता है कि कवि राग एवं गीति काव्य लिखने में बहुत चतुर थे।

काव्य के आरम्भ मे जो मगलाचरण किया उसमें भगवान महावीर का गुणा-नुवाद के पश्चात् अपने गुरुओं का स्मरण किया है। तथा अन्त में गुण-कीर्ति के पङ्क्तियों में मातर विनयाञ्जलि प्रस्तुत करते दूमे काव्य को प्रारम्भ किया है।

६०

With Best Compliments From :

Telegram : 'SARVODAYA'

Phone . 151
Resl. : 617

Sarvodaya Metal Industries

IMPORTER'S EXPORTER'S MANUFACTURERS OF

STAINLESS STEEL & ALUMINIUM, CUTTLERY,
SPOONS, UTENSILS & HOSPITALWARE ETC.

Branch . D-50, Sarvodaya,
Bombay-4

Industrial Area, Trolley Road,
Wadhwan City
(Gujarat State)

स्वाध्यायः परमं तपः

नूतन वर्ष मंगलकारी हो
PURNIMA
NOVELTY HOUSE

BANGLES, SILVER & IMMITATION
JEWELLERIES MERCHANTS
71, Dr Atmaram Merchant Road Bhuleshwar
BOMBAY-400 002

ज्योति पर्व के शुभ अवसर पर हम अपनी मंगल कामनाओं
के साथ आपकी जमा राशियों पर व्याज की बढ़ी हुई
नई दरे प्रस्तुत करते हैं—

बचत खाता— 5% (1 अक्टूबर, 1979 से)

मियादी जमा राशियां (13 सितम्बर, 1979 से)

15 दिनों से 45 दिनों तक • 2½%

9 माह और उससे ऊपर

परन्तु 1 वर्ष से कम • 5½%

46 दिनों से 90 दिनों तक • 3%

1 वर्ष और उससे ऊपर

91 दिनों और उससे ऊपर •

परन्तु 3 वर्ष से कम • 7%

परन्तु 6 माह से कम • 4%

3 वर्ष से ऊपर और 5 वर्ष तक • 8½%

6 माह और उससे ऊपर

परन्तु 9 माह से कम • 4½%

5 वर्ष से ऊपर • 10%

अपनी 469 शाखाओं के माध्यम से

आपकी सेवा में सदैव तत्पर

स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर

(भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी)

जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवन्त है

हमारी शुभ कामनाएं :

Phone [Off 347
Res 760

RANGLALL'S

Known for Quality Textiles
TINSUKIA - 786125

आत्मा ही परमात्मा है

शुभकामनाओं के साथ

शाह भवानीराम झब्बूलाल जैन

जनरल किराना सर्वेंट एण्ड कमीशन एजेंट

सम्बन्धित फर्म

मे. गट्टूलाल कैलाशचंद जैन

गुना (म. प्र.)

गुना (म. प्र.)

GUNA (W. Rly.)

सहजानन्दी शुद्ध स्वभावी

अदिनाशी हूं आत्मस्वरूप

दीपावली मंगलमय हो

Phone . 25834

EXCEL INDUSTRIES

Manufacturers of AUTO & DIESEL ENGINE SPARES
Near Railway Crossing, GONDAL ROAD;
RAJKOT-4,

मगलमय मगलकरण वीतराग विज्ञान ।
नमो ताहि जाते भये अरहतादि महान ॥

दीपावली की शुभकामनाओं सहित

With Best Compliments from :

Paxal Corporation

(Importers Exporters)

Mfrs. of Paper Bags, Nylon Buttons, Telephone Brand Press
Buttons, Stainless Steel, Utensils etc

13, Sri Krishnarajendra Road, Post Box No 6655, Fort
BANGALORE-560 002, (INDIA)

Phone

Office . 603275

Prop 603225

Works : 80291

Cable : PAXAL

शुद्ध बुद्ध चैतन्य धन स्वयं ज्योति सुख धाम

दीपावली मंगलमय हो

Gram : HONESTY

Phone . 3171

Lalit Tiles & Cement Works

Manufacturers of : R C C. Pipes, Cement Plain,
Mosaic & Terrazo Tiles

Post Box No 26

JALGAON

(Maharashtra)

वंदितुं सर्व सिद्धे

दीपमालिका के पुनीत पर्व पर अ० भा० जैन युवा फ़ैडरेशन को

हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ

Sobhagmall Tikamchand

DOROJALINGAH TEA CO

12, India Exchange Place

CALCUTTA-1

Teleadd : VEERVANI

Phone : Office 22 8977

Resi. 44 4301

22 9683

43 2478

43 3654

तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता ।
शिव स्वरूप शिवकार, नमहूँ त्रियोग सम्हारिकै ॥

भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक
के शुभ अवसर पर

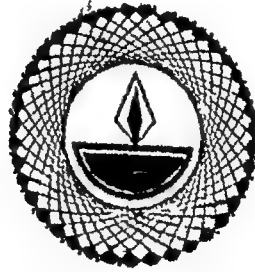
हार्दिक शुभकामनाएं

मै० सेठ हीरालाल माणिकचन्दजी पाटोदी

मु० पो० लोहारदा, जिला देवास (म० प्र०)

• • 'सहजानन्दी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में' आत्मस्वरूप

निर्वाण महोत्सव के पावन प्रसंग पर
अविनाशी पद प्राप्ति की
हार्दिक शुभकामना

CHAUDHARI RAJJULAL MOTILAL
Prop Phoolchand P Chaudhari, Bombay

Gram : DEDAMURI

Phone : [321511
Off. 328313
Resi 471201

MANOJKUMAR & CO.

Grain Oil & Oildeeds Merchant &
Commission Agents

KAILASHKUMAR P
CHAUDHARI

MASJID SIDING, CHHEDA
BHAVAN 3RD FLOOR
DANABUNDER BOMBAY-400 009

दंसण मूलो धम्मो

Tel : 531160/329815

VENUS Manufacturing Co.

Manufacturers & Exporters of :
COTTER PINS (SPLIT PINS) &
WIRE PRODUCTS

3, Shantinagar Co-operative Industrial Estate:
Vakola, Santacruz (East).
BOMBAY 400 055.

Phone [Office C/o 310584
[Resi 524810

Rajanikant M. Mehta

D T C. (M S U)

Factory

Residence :

AMBER PRODUCTS

353, Parimal, Block No. 503

and

AMUL PRODUCTS

5th Floor, 60 Feet Road

98, Bangalpura

Ghatkopar (East)

Shakur Sheth's Compound

BOMBAY-77

Bhiwandi, (Dist Thana)

तू स्थाप निज को मोक्षपथ में

नव वर्ष की मंगल कामनाओं सहित

बण्डी एजेंसी

बण्डी ट्रेडिंग कम्पनी

बड़ा बाजार

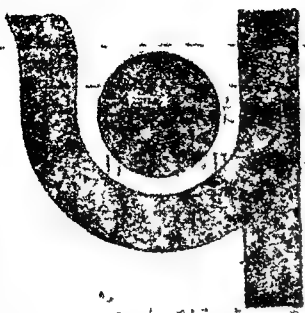
बड़ा बाजार

उदयपुर (राज०)

उदयपुर (राज०)

डीलर - भीलवाडा शूटिंग सटिंग

कपडे के व्यापारी

पंजाब नेशनल बैंक

बैंक से कहीं अधिक

भारत की आर्थिक प्रगति में भागीदार

आधुनिक बैंकिंग प्रणाली धीरे-धीरे सामाजिक परिवर्तन का सक्षम साधन बनता जा रहा है जो अभी तक अज्ञात क्षेत्रों में भी नये आयाम बना रहा है। 84 वर्षों से अधिक की अनवरत सेवा एव भारत में अपनी 1500 से अधिक शाखाओं वाला पीएनबी विभिन्न क्षेत्रों में इस गतिशील परिवर्तन को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आज बैंकिंग उन स्थलों तक पहुँच गई है जहाँ किसी जमाने में बैंक नहीं थे एव जहाँ बैंकों की सख्या आवश्यकता से कहीं कम थी। पीएनबी द्वारा आवश्यकता-नुसार ऋण सुविधायें किसानों, कारीगरों, छोटे दस्तकारों, लघु उद्योगों इत्यादि को दी जा रही है। रोजगार के नये अवसर खोजे जा रहे हैं व कमजोर वर्ग के लोगों को मदद पहुँचाई जा रही है।

पीएनबी बैंक से कई मायनों में अधिक है। यह देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

पंजाब नेशनल बैंक

भारत सरकार का उपक्रम, भरोसे का प्रतीक

आत्म साक्षात्कार ही अपूर्व दर्शन है

With Best Compliments from

Phone [Office 333836
Fact 579022
Resi 683009

Shree Shakti Lime Stores

LIME & MINERALS MERCHANTS

MODI INDUSTRIES

Dealers, Manufacturers, Pulverisers

Factory Plot No. C-10 Office

Plot No C-10

CHIMANLAL T MODI

Dalia Industrial Estate

142, Panjra Pole Road

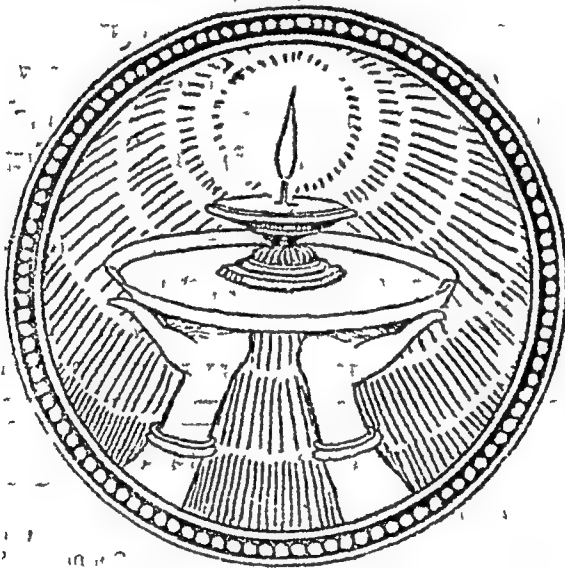
Veera Desai Rd Andheri (West)

BOMBAY-400004

अपनी निधि तो अपने मे है, बाह्य वस्तु मे व्यर्थ प्रयास ।
जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ ॥

मुक्ति पर्व पर हमारी शुभकामनाएँ

—गीतमभाई

PARANITE TRADING COMPANY

27A MAHAKALI CHAWK PYDHUNI

BOMBAY-400003

धर्म एवं संस्कृति पर आधारित सर्वप्रथम जैन फिल्म !

सिद्धचक्र की आराधना
से अपने पति महाराजा
श्री पाल
को कुष्ठ रोग से
मुक्ति दिलाने वाली
महान सती की पुनीत गाथा

भारत के समस्त प्रसिद्ध जैन तीर्थ व मन्दिरों के दर्शन—

★ तीर्थराज शिखरजी ★ गिरनारजी ★ राजगृही ★ बाहुबली
★ हस्तिनापुर ★ बावनगजाजी ★ श्री महावीरजी ★ मोहनखेडा
★ पालीताना ★ सोनागिरीजी ★ सागीतुंगी ★ कैलाशगिरी
★ पावापुरी ★ चम्पापुर ★ पदमपुरा ★ चूलगिरी व जयपुर आदि
के अनेक दर्शनीय भव्य मन्दिर।

जय सतोषी मा व गोपाल कृष्ण जैसी फिल्मों के दिग्दर्शक 'विजय शर्मा'
को एक और महान कृति—

— राजस्थान के वितरक —

रुबी फिल्मस, सिधीजी का रास्ता, जयपुर-३
चौडा रास्ता फोन ६८४२६
१२१ : दिव्यालोक

नमः श्री वर्द्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने ।
 सालोकाना त्रिलोकाना यद्विद्या दर्पणायते ॥

अन्तिम तीर्थंकर शासननायक भगवान महावीर
 के निर्वाण महोत्सव के पावन प्रसंग पर
 रत्नत्रय के दीप जलाने की
 शुभ कामना करते हैं

श्री दि. जैन मुमुक्षु मण्डल खण्डवा (म. प्र.)

यह राग आग दहै सदा, ताते समामृत सेइए ।
चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निजपद बेइये ।

राग की आग से भिन्न ज्ञान स्वभाव की अनुभूति प्रगट होने की
पवित्र शुभकामनाओं सहित

M/s. Bharat S. Shah
M/s. P. Pradip & Bros.

Dealers & Exporters of Diamonds & Precious Stones

81, Nilamber, 37 Peddar Rd
BOMBAY-26

Phones : Res., 369075

384282

Off 359064

355076

Gram REALJEWEL

चेतन रूप अनूप अमूरत सिद्ध समान सदा पद मेरो

निर्वाण महोत्सव के पावन प्रसंग पर
हादिक शुभकामनाएँ
हंसमुखभाई पोपटभाई

Resd 203783

Phone [334062
334566]

Gram BHEDGYAN

Factory . 316437

National Brass Works

Manufacturers of :
STAINLESS STEEL, ALLUMINIUM & BRASS WARE

Specialist in :
SPOONWARE

Factory :

Office :

322-24, Girgaum Road,
Thakurdwar,
BOMBAY-400 002

G-72, Sarvodaya Nagar
Panjarapole Road,
BOMBAY-400 004

प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणीजनों में हर्ष प्रभों ।
करुणा श्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभों ॥

ज्योति पर्व की मंगलकामनाएँ

कालूराम नन्नूमल जैन

क्लाथ मर्चेन्ट

लोहा बाजार, भोपाल (म०प्र०)

‘समस्त शास्त्रों का तात्पर्य एकमात्र वीतरागता है-’

दीपावली मंगलमय हो

हरिमाई परवतमाई पटेल

होरा पॉलिस तालीम केन्द्र-

अश्विनिकुमार रोड, बगला नं० 12

पटेल नगर सोसायटी,

सुरत-8 (गुजरात)

फोन-2857, 2569

दीपावली की शुभकामनाओं सहित

- मोतीलाल जैन

सर्वोदय मशीनरी एण्ड इलेक्ट्रिकल्स

गंडा बाजार, खण्डवा (म. प्र.)

अधिकृत विक्रेता- बाटलीवाय मोटर, डिपको डीजल इ. जिन

मोटर स्पेयर पार्ट्स, फोर्ड ट्रैक्टर्स एवं विद्युत सामग्री

सहयोगी संस्थान- जवाहर इलेक्ट्रिकल्स

विट्ठल मंदिर रोड, खण्डवा (म. प्र.)

ज्यो मन विषयों में रमे, त्यो हो आत्म लीन ।
शीघ्र मिले निर्वाण पद, घरे न देह नवीन ॥

—दीपमालिका मंगलमय हो—

मे०— श्यामलाल गेंदालाल जैन पुजारी
किराना एण्ड ग्रेन प्राइससीड्स मर्चेन्ट,
खनियाधाना (म. प्र.)

मे०— शिखरचन्द संजयकुमार जैन पुजारी
ग्रेन सीड्स मर्चेन्ट
खनियाधाना (म. प्र.)

मे० पुजारी मेडीकल स्टोर
खनियाधाना (शिवपुरी) मे० प्र०

शुद्ध चेतना सिन्धु हमारो रूप है ।

भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव पर हमारी

हादिक शुभकामनाएँ

फूलचन्द विमलचन्द झांझरी

● गोयल इन्डस्ट्रीज

● प्रदीप एण्ड कम्पनी

चिमनगंज मण्डो

उज्जैन (म० प्र०)

फोन • निवास 284

फैक्ट्री 913

जो राग-द्वेष विकार वर्जित, लीन आतम ध्यान में ।
वे वर्द्धमान महान जिन, विचरें हमारे ध्यान में ॥

दीपमालिका की मंगलकामनाएँ

गुलाबचन्द रेशमचन्द जैन

सर्राफा बाजार
ग्वालियर—१ (म०प्र०)

ज्योति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ

शाह अम्बालाल भंवरलाल गंगावत

जनरल किराना मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजेन्ट
मण्डी की नाल, उदयपुर (राज.)

सम्बन्धित फर्म—

- ❧ गगवाल ब्रदर्स, कमीशन एजेन्ट
- ❧ चन्दनलाल चन्द्रप्रकाश, किराना मर्चेन्ट
- ❧ प्रेमचन्द हंसमुखलाल, किराना मर्चेन्ट
- ❧ मेट्रो ट्रेडिंग कम्पनी,
शक्कर गुड, चाय, गोला के व्यापारी
- ❧ जैन एजेन्सीज, माचिस के व्यापारी

फोन घर ३६३४
दुकान—३६६७

मण्डी की नाल
उदयपुर (राज.)

विनय मोक्ष का द्वार है । विनय से समय, तप
और ज्ञान की प्राप्ति होती है ।

—भ० महावीर

भ० महावीर के निर्वाण दिवस पर हमारी शुभकामनाएं

मोदी हार्डवेयर

लोहा बाजार, विदिशा (म० प्र०)

महावीर स्वामी नयन-पथगामी भवतु मैं ।

ज्योति पर्व के अवसर पर हम आपका
हादिक अभिनन्दन करते हैं ।

मै० मुरारोलाल सत्येन्द्रकुमार सराफ

सोने चादी के आभूषणों के विक्रेता

लोहा बाजार, विदिशा (म० प्र०)

अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन तत्व प्रचार की दिशा में
अग्रसर हो ऐसी कामना है ।

मुन्नालाल जवाहरलाल एण्ड कम्पनी

—क्लॉथ मर्चेन्ट—

बडकुल भवन, विदिशा (म० प्र०)

सम्बन्धित प्रतिष्ठान—

१ जियाजी स्टूटिंग

२ मोदी फैब्रिकस

३ मिश्रीलाल पन्नालाल

बडकुल-त्रिदस, विदिशा

माधवगज, विदिशा

किराना मर्चेन्ट

माधवगज विदिशा

शास्वत सुख यदि चाहने, करो तत्त्व निर्धार ।
तत्त्वो मे निज तत्त्व ही, तीन लोक में सार ॥

हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं

कृषि पण्डित श्रीमंत सेठ ऋषभकुमार जैन

मैनेजिंग ट्रस्टी

श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मन्दिर

खुरई (सागर) म प्र

Phone : 62696

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

Nav Bharat Stationers

CHAURA RASTA, JAIPUR-302 003

Dealers in—

- Kores & B.C R. Products ● Booksellers ● Stationers
- Printers ● Paper Merchants ● General Order Suppliers
- Stationery Articles for Schools, Colleges & Engineering Colleges ● Specialist in Drawing Materials

DEEPAWALI GREETINGS

M. C. Jain

Office : PRAKASH METAL CO

4654, Deputy Ganj, S. B Delhi-110006

Phones : 514214, 517033

Residence : C-2/54, S. D. A, HAUZKHAS,

New Delhi-110016

Phones . 663399, 665883

ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पोषक हैं ।

फोन-442

दीपावली पर हमारी शुभकामनाएँ

जे० पी० सेठ एण्ड कम्पनी

डीलर्स— कलर केमिकल

फूल बाड़ी, स्टेशन रोड़-12

जैतपुर (सौराष्ट्र) 360370

दिव्यालोक : १२६

दीपावली के पुनीत पर्व पर

हमारी शुभकामनाएँ

॥

फोन-40 ग्राम-वीतराग

दिनेश ब्रदर्स

फोर्ड ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ऑयल इ जिन्स के विक्रेता

17, गांधी रोड़, सनावद (म० प्र०)

सहयोगी फर्म—

- घनश्याम सा ग्यानचन्द सा ● सतीशचन्द जनीशचन्द
- पचोलिया प्लास्टिक एण्ड क० ● नरेन्द्रकुमार एण्ड क०
- जनेन्द्रकुमार एण्ड कम्पनी, सनावद (म० प्र०)

श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी के 2506वे निर्वाणमहोत्सव

एव

दीपावली पर्व पर हमारी

हार्दिक शुभकामनाएँ

सै० भगवानदास शोभालाल जैन

प्रसिद्ध बालक छाप बीडी के निर्माता

चमेली चौक, सागर (म० प्र०)

जो जाणदि सो णाणम्

श्री वीर प्रभु के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य मे

हार्दिक अभिनन्दन

☐ सै० सोनचरण चुन्नीलाल

फैसी कपडो के व्यापारी

गांधी मार्ग, सनावद (म० प्र०)

☐ सै० सौरभ ट्रेडर्स

हार्डवेयर मर्चेन्ट

सनावद (म० प्र०)

☐ सै० सर्वोदय स्टील वर्क्स

सनावद (म० प्र०)

फोन 31

वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम ।
रस स्वादत सुख ऊपजे, अनुभव याको नाम ॥

भेद ज्ञान प्रकट करने की मंगल शुभकामनाएं

राजकुमार जैन

पिपरई गांव (गुना), म० प्र०

दर्शन दाता देव हैं, आगम सम्यग्ज्ञान ।
गुरु चारित्र की खानि है, मैं वन्दो धरि ध्यान ॥

ग्राम—'KATRELA'

फोन · आफिस [32798
32377]

निवास [36623
36613]

शुभक्रासनाओं सहित

--मीठालाल जे. जैन

भारतीय श्रुति-दर्शन केन्द्र

पुस्तक सं 1751

मूल्य -----

जानर

दुलीचन्द जगाराज जैन

मेन्यू० पॉलियस्टर शूटिंग-सटिंग एण्ड साडिया

आफिस

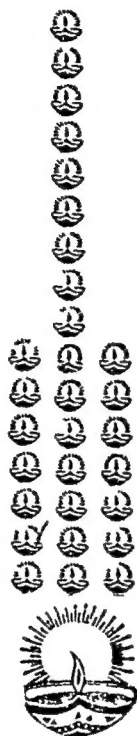
निवास :

195/97 जवेरी बाजार,
वम्बई-400002

20 सतनाम सागर, पेंडर रोड,
वम्बई-400026

ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे ।
सशय-विभ्रम-मोह-त्याग आपो लखि लीजे ॥

भेद-ज्ञान दीपक जलाकर हम सभी निर्वाण पथ पर
अग्रसर हो ऐसी शुभकामना है—

- कमलाबहन मोटाणी
- कान्तिभाई मोटाणी
- पुष्पा मोटाणी
- विपुल मोटाणी
- हितेन मोटाणी

ॐ अनिल ट्रेडर्स ॐ

चश्मे व काँच के व्यापारी
आनन्द भवन, पहला माला
प्रिसेट स्ट्रीट, बम्बई-2
—सम्पर्क निवास
१६ जयन्त महल, डी रोड
चचंगेट, बम्बई-400020

फोन- 317626, 319147, 298931